

اپنے موضوع کے اعتبار سے انوکھی کتاب

آیات متعارضہ اور اُن کا حل

قرآن کریم کی مقدس آیات کے درمیان ظاہری تعارض کے بہترین حل کا دِلِ محبوب

تعارض کے تفصیلی جوابات
وہ تعارض کے مسئلہ میں آیات کی تفسیر
وہ تعارض کے درمیان مختلف قرآنوں کی وضاحت
مشکل مقامات کا آسان اور تسلی بخش حل
مؤمنین کے اعتراضات کے مدلل اور منطقی جوابات
ایک ایسی کتاب جو ہر طالبِ علم اور مدرس کی ضرورت

تعارض
فی القرآن
وضاحت

تالیف

حضرت مولانا محمد انور صاحب دہلوی

علامہ حدیث و تفسیر جامعہ اشرف العلوم کراچی

زمزم پبلشرز

اپنے موضوع کے اعتبار سے انوکھی کتاب ہے

آیات متعارضہ اور اُن کا حل

مولانا محمد انور صاحب دہلوی

معارف کی کلاسیک تصانیف

- قرآن مجید کے تفہیم کے لیے
- دفع متعارض کے سلسلہ میں آیات کی تفسیر
- دفع متعارض کے درمیان مختلف آراء، قول، وجہات
- مشکل مقامات کا آسن اور تسلی بخش حل
- مستحقین کے اعترافات کے قید، اور شکست جو آیات
- ایک ایسی کتاب جو ہر طالب علم اور محقق کی ضرورت

تالیف:

حضرت مولانا محمد انور صاحب دہلوی

۱۹۱۰ء، دہلی، مطبعہ اسلامیہ، شہرہ آفاق

زمزم پبلشرز

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	آیات
۱۱	عرضِ ناشر	
۱۲	التقدیر	
۱۵	ملاحظات	
۱۷	قرآن مقدس کن لوگوں کے لئے ہدایت ہے؟	۴
۱۹	ہادش آسمان سے ہوتی ہے یا بادلوں سے؟	۳
۲۳	اہل عرب کو قرآن کی کتنی سورتوں کا شل پیش کرنے کا پیشع کیا گیا تھا؟	۴
۲۸	تخلیقِ سموات مقدم ہے یا تخلیقِ ارض؟	۸
۳۹	کفار کو جہنم سے کسی وقت نکالا جائے گا یا نہیں؟	۴
۴۳	آخرت میں کسی شخص کو کسی سے نفع پہنچے گا یا نہیں؟	۱
۴۸	قیامت کے دن کسی کی شفاعت قبول ہوگی یا نہیں؟	۴
۵۱	قیامت کے روز کفار کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا یا نہیں؟	۲
۵۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کتنے دن کے لئے بلایا گیا تھا؟	۱
۵۶	مرکبِ کبیرہ مقلد فی النار ہے یا نہیں؟	۲
۶۵	آیاتِ قرآنیہ میں حق تعالیٰ جہلی فرماتے ہیں یا نہیں؟	۲
۶۸	سب سے بڑا ظالم کون شخص ہے؟	۳
۷۲	مشرق و مغرب کی تعداد کتنی ہے؟	۱
۷۴	نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟	۵
۷۸	حق تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت ہے یا نہیں؟	۱
۸۴	مرکبِ کبیرہ مؤمن ہے یا کافر؟	۱

صفحہ	آیت	عنوان
۸۹	(۲)	۱۔ کے حضرت کی راتوں میں اکل و شرب و سماع بعد از نماز عشاء ہے یا نہیں؟
۹۱	(۳)	۲۔ حضرت مسلمان کا روزہ کسی رکن ضروری ہے یا نہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے؟
۹۶	(۱)	۳۔ قرآن پاک کیلئے اللہ تعالیٰ میں نازل ہوا یا علیہ اسرار آئیں؟
۱۰۲	(۲)	۴۔ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا تبار ہے یا نہیں؟
۱۰۷	(۳)	۵۔ شیعہ حرم میں قنن کرنا ناجائز ہے یا نہیں؟
۱۱۱	(۴)	۶۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے چارہ دوس دن ہے یا ایک سال؟
۱۱۳	(۵)	۷۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
		وقتِ عشاء کی عشاء کیا ہے؟
۱۲۰	(۶)	۸۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۲۶	(۷)	۹۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۳۳	(۸)	۱۰۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۳۵	(۹)	۱۱۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۳۷	(۱۰)	۱۲۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۳۸	(۱۱)	۱۳۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۴۵	(۱۲)	۱۴۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
		یا نہیں راست؟
۱۴۷	(۱۳)	۱۵۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۵۰	(۱۴)	۱۶۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۵۳	(۱۵)	۱۷۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۵۵	(۱۶)	۱۸۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ
۱۵۹	(۱۷)	۱۹۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کئی کئی سال ہیں کئی کئی سال ہے یا ایک سال کے ساتھ بچہ

آیات	صفحہ	عنوان
۴	۱۶۴ تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی یا بعض کی؟
۴	۱۶۴ جنت پیدا شدہ ہے یا قیامت کے بعد پیدا کی جائے گی؟
۴	۱۶۶ مؤمنین کے لئے آخرت میں رسوائی ہوگی یا نہیں؟
۱	۱۶۸ انسان اپنی ازواج متعدّدہ کے مابین عدل و مساوات کر سکتا ہے یا نہیں؟
۲	۱۷۱ رازق صرف اللہ ہے یا بندے بھی رازق ہیں؟
۳	۱۷۳ زنا کاری کی سزا کیا ہے؟
۳	۱۷۶ وراثت اقرباء کے لئے ہے یا مولی الموالاة کے لئے؟
۱	۱۸۳ مشرکین قیامت کے دن کوئی بات چہچاہیں گے یا نہیں؟
۱	۱۸۶ نعمت و مصیبت سب اللہ کی طرف سے ہے یا مصیبت بندہ کی جانب سے ہے؟
۲	۱۸۹ قرآن پاک میں تعارض و اختلاف ہے یا نہیں؟
۳	۱۹۴ کابض روح حق تعالیٰ ہیں یا ملک الموت یا دیگر ملائکہ ہیں؟
۱	۱۹۵ مؤمن عاصی جہنم میں داخل ہوگا یا نہیں؟
۱	۱۹۶ تمام عزتیں اللہ کے لئے ہیں یا رسول اور مؤمنین کیلئے بھی ہیں؟
۳	۱۹۸ وضو میں پاؤں کا غسل واجب ہے یا مسح؟
۳	۲۰۰ اہل کتاب کے نزاعات کا فیصلہ کرنا واجب ہے یا نہ کرنے کا بھی اختیار ہے؟
۳	۲۰۳ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے یا صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی ہے؟
۲	۲۰۹ وصیت کرنے میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا کافر بھی گواہ بن سکتا ہے؟

صفحہ	آیات	موضوع
۲۱۱	(۱)	خدا تعالیٰ کفار کے سوا ہی نہیں؟
۲۱۲	(۲)	تبلیغ رسالت پر اجرت کے مطالبہ سے منع کیا ہے یا پادشہ کی گنجی ہے؟
۲۱۷	(۶)	خدا تعالیٰ کی وحدیت ہوگی یا نہیں؟
۲۲۱	(۲)	گناہ کی سزا اس کے مثل ملے گی یا زیادہ؟
۲۲۳	(۱)	گناہ کار قیامت کے روز صرف اپنے گناہوں کا اجر اٹھائے گا یا دوسروں کا بھی؟
۲۲۵	(۴)	قیامت کے دن لوگوں سے سوال کیا جائے گا یا نہیں؟
۲۲۸	(۳)	کفار کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟
۲۳۰	(۴)	سوائے ارض کی گھٹلیں چھ دن میں ہوئی یا آٹھ دن میں؟
۲۳۳	(۴)	حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت پر ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟
۲۳۶	(۱)	خدا کے قلم خود پر کون سا خطاب آیا؟
۲۳۸	(۱)	حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے خطاب سے بلاک ہوئی؟
۲۴۰	(۲)	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بطور سحر و ہار یک اور چھوٹا سا پتھریا یا بڑا تھا؟
۲۴۲	(۳)	جادوگروں نے ایمان لاتے وقت "اے ساریب سر کیا وہاروں" کہا تھا یا "سرب ہاروں ہوگی"؟
۲۴۵	(۵)	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شیطانی دھوس کا اثر ہوا تھا یا نہیں؟
۲۵۰	(۴)	مؤمنین کے محبوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہوتے ہیں یا مطمئن؟
۲۵۲	(۳)	غزوہ بدر میں کفار پر کھڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکی یا اللہ نے؟
۲۵۴	(۵)	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں کفار پر عذاب آ سکتا

آیات	صفحہ	عنوان
		ہے یا نہیں؟
①	۲۵۸	کفار کے اعمال حسد نافع ہیں یا ضائع و بے کار؟
③	۲۶۱	کفار سے صلح کرنا جائز ہے یا نہیں؟
①	۲۶۳	کفار کی قیمتی تعداد سے مقابلہ کرنا ضروری ہے؟
①	۲۶۵	قال تمام مشرکین سے ضروری ہے یا صرف مشرکین اقلاب سے؟
③	۲۶۷	جہاد مستطیع و معذور ہر شخص پر فرض ہے یا صرف مستطیع پر؟
②	۲۶۹	جہاد میں سب کو لکھنا ضروری ہے یا ایک جماعت کو؟
⑤	۲۷۱	انسان بوقت مصیبت دعائیں کرتا ہے یا پاپس و ناامید ہو جاتا ہے؟
③	۲۷۳	اولاد آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟
④	۲۷۸	جنت میں داخلہ اعمال کے سبب سے ہوگا یا محض فضل الہی سے؟
①	۲۸۲	کفار کے لئے ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے؟
⑩	۲۸۳	کفار کو قیامت کے روز اٹھی، اکہم، اہم بنا کر اٹھایا جائے گا یا البسیر و ناظر و سامع؟
③	۲۹۰	اصحاب کہف نے غیبت سے بیدار ہو کر کیا کہا تھا؟
⑫	۲۹۳	اہل جنت کو سونے کے گنگن پہنائے جائیں گے یا چاندی کے یا موتیوں کے؟
⑨	۲۹۷	بنی اسرائیل کے دو بھائیوں میں سے کافر بھائی کو دو باغ دیئے گئے تھے یا ایک؟
①	۳۰۰	قیامت کے روز پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟
③	۳۰۳	قیامت کے دن کفار کے اعمال تو لے جائیئے جائیں گے یا نہیں؟
④	۳۰۶	مؤمنین صالحین جہنم میں داخل ہوں گے یا نہیں؟
③	۳۱۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی نکتت بالکل زائل ہو گئی تھی یا..

صفحہ	عنوان
	تو کبھی دینی تھی؟
۳۱۵ (۳)	حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے لئے سحر شروع ہوا، تو تھی ... یا نہیں؟
۳۱۸ (۱)	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھاری شراب پیرا یا نہیں؟
۳۲۰ (۳)	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے حاکم بن ابی سلمیٰ کے ... دن سے نہ رہا؟
۳۲۲ (۱)	حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لئے کیا کیا عمل کیے؟
۳۲۶ (۱)	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت لوگوں نے کس طرحی ہوئی؟
۳۲۷ (۳)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ایک ہفتہ پہلے ہی ہوئی یا پچاس ہفتہ پہلے؟
۳۳۱ (۱)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بخشا؟
۳۳۳ (۲)	حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کون سا عذاب آجائے؟
۳۳۵ (۳)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دن لوگ ان کے لئے کیا کیا کرتے تھے؟
	کے یا نہیں؟
۳۳۷ (۳)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیا عذاب ہے یا عذاب؟
۳۳۹ (۳)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیا عذاب ہے یا عذاب؟
۳۴۲ (۳)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیا عذاب ہے یا عذاب؟
	پہنوں کی بھی؟
۳۴۵ (۱)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت لوگوں نے کیا کیا کرتے تھے؟
۳۴۶ (۱)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیا عذاب ہے یا عذاب؟
	خوف کا اثبات دینی ...
۳۴۷ (۱)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیا عذاب ہے یا عذاب؟
۳۴۹ (۳)	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے کیا عذاب ہے یا عذاب؟

آیات	صفحہ	عنوان
		مزید عورتوں سے نکاح کرنا حلال تھا یا نہیں؟.....
۲	۳۵۳	کفار قیامت کے دن کفار کی نگاہیں تیز ہوں گی یا ضعیف و ست؟.....
۳	۳۵۵	اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی یا نہیں؟.....
۲	۳۵۸	بنی اسرائیل نے بقرہ ذبح کیا تھا یا نہیں؟.....
۸	۳۶۲	یہود جادو کا اجراع کرنے کی قہاحت جانتے تھے یا نہیں؟.....
۱	۳۶۸	افعالِ عباد اللہ کی مشیت سے صادر ہوتے ہیں یا بندوں کی؟.....
۴	۳۷۲	حق تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے کھٹگو کریں گے یا نہیں؟.....
۱	۳۷۵	زمانہِ ماضی میں لوگ متحد فی الدین تھے یا مختلف؟.....
۱	۳۷۷	لوگوں میں اختلافِ بعثت انبیاء سے پہلے ہوا یا بعد میں؟.....
۲	۳۷۹	حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کے نبی تھے یا دوسروں کے بھی؟.....
۱	۳۸۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سب کافر تھے یا بعض مومن بھی تھے؟.....
۱	۳۸۳	دعوت و تبلیغ پوری امت پر واجب ہے یا بعض پر؟.....
۲	۳۸۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف نذیر تھے یا بشیر و نذیر؟.....
۱	۳۸۹	کفار و لاکھ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے یا نہیں؟.....
۱	۳۹۱	حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اکل من الشجرہ کا صدمہ و عذاب ہوا یا نہیں؟.....
۱	۳۹۳	انسان و جنات کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے یا ترکِ عبادت کے لئے؟.....
۳	۳۹۴	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرتے تھے یا نہیں؟.....

صفحہ	عنوان	آیت
۳۹۶	۱۔ کہ مشاہیر و عذاب کے بعد ایمان لانا نفع دیتا ہے یا نہیں؟	(۴)
۳۹۸	۲۔ کہ وحی سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو اقوام سے سابقہ کے واقعات کا علم تھا یا نہیں؟	(۱)
۴۰۰	۳۔ کہ ہر امت کے لئے رسول آیا ہے یا نہیں؟	(۴)
۴۰۲	۴۔ کہ جنت کی حوروں کا رتھ سفید یا کمرہ رنگی ہے یا سرخ یا کمرہ سفیدی؟	(۵)
۴۰۴	۵۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی نفی اور شہادت	(۲)
۴۱۰	۶۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی نفی اور شہادت	(۲)
۴۱۰	۷۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی نفی اور شہادت	(۲)
۴۱۰	۸۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی نفی اور شہادت	(۲)
۴۱۰	۹۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی نفی اور شہادت	(۲)
۴۱۰	۱۰۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کی نفی اور شہادت	(۲)

عرض ناشر

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہر مسلمان پر اللہ کے بندہ اور نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کرے اور ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت جو کچھ اس میں فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔

قرآن کریم کی تفسیر کے مطالعہ کے وقت بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا مطلب دوسری کے معارض ہے جس کے حل کے لئے بڑی بڑی تفاسیر کے مطالعہ کی ضرورت پڑتی ہے جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت مولانا محمد انور صاحب گنگوہی مظاہری (استاد حدیث و تفسیر اشرف العلوم گنگوہ) نے اس اہم ضرورت کو محسوس کر کے مفسرین و بے دری قوتوں کو مدد ان شکن جواب دینے کے لئے کلام پاک کی ان تمام ظاہری تضاد و شک و شبہ میں ڈالنے والی آیتوں کو ۱۵۵ مضامین بناناات کے تحت جمع کر کے مستند تفاسیر و کتب سے ان مفسرین کو مدد ان شکن جواب دے سکنا اب ایک معمولی طائفہ علم بھی اس کتاب کی بدولت ہر مفسر ان شکن جواب دے سکتا ہے۔ جو اس سے قبل بڑے بڑے علماء کے لئے بھی مشکل و باعث تشویش تھا ہماری معلومات کی حد تک اس موضوع میں اردو میں الحمد للہ یہ پہلی کتاب ہے جو اس تفصیل کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ادب زمرہ پبلشرز کراچی اعلیٰ و جدید کپورنگ کے ساتھ شائع کر رہے ہیں۔

اسید بے کمال علم اس کتاب کی قدر و قیمت افزائی فرمائیں گے۔

قدومین سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مولف، ناشر و طبع کو یاد رکھیں۔

مکتبہ عربیہ اسلامیہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

التصدیر

انحمد للہ رب العالمین، والصلوة والسلام علی سید المرسلین
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، انا بعد:

خدائے عزوجل کے نام پر، شکر و احسان ہے کہ اس نے قرآن مقدس کی ایک
صفحہ مکرہارک خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ناشیخ الاقل والکامل والکامل والکامل
تاکادہ عید ضعیف اس لائق کہلاں تھا کہ اس خدمت کے لئے خادم فرمائی کرنا، یہ تو فیض
میرے لائے واجب التوفیق کا کرم ہے، ورنہ

.. کہاں میں اور کہاں یہ ثابت تھی

نیم صبح تیری مہربانی

یہ ایک ناقصی (نقص حقیقت ہے کہ قرآن کریم خداوند قدس کا ایک ایسا قیم
و مستقیم کلام ہے جو ہر قسم کے اختلاف و التباہل، تعارض و تقاض سے علیہ منزہ و مقدس
ہے، چنانچہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْهِ الْکِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ

عِوَجًا قَیْمًا﴾ (سورہ کہف: ۱۵)

ترجمہ: "وہ خدا مستقیم ہر حمد ہے جس نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ

وسلم) پر ایسی کتاب، نزل فرمائی جس میں کسی بھی قسم کی کجی نہیں ہے۔"

اس میں تعارض و اختلاف ہے، نہ تقاض و تضاد ہے، نقد حق تعالیٰ نے اس کو

قیم و مستقیم بنایا ہے۔

در اصل تعارض و تقاض تو اس محض کے کلام میں ممکن ہے جس پر ایسی طاری

ہوتا ہو، جس کا علم ناقص و ناقص ہو، جس کو یہ خبر نہ رہے کہ میں نے اس سے قبل کیا کیا تھا اور اب کیا کہہ رہا ہوں اور آئندہ مجھے کیا کہنا ہے، جس کے فکر و دماغ پر ابھنیں سوار ہوں، امور مختلف اس کے ذہن و قلب میں گشت کرتے رہتے ہوں ایسے شخص کی گفتگو میں تعارض و متعارض ہونا ایک لازمی امر ہے، بخلاف ذات خداوند قدوس کے کہ وہ تو نسیان و ذہول اور جملہ عیوب و نقائص سے مطلقاً منزہ و میرا ہے، وہ تو عالم الغیب و الشہادۃ ہے، جس کی صفت و شان: یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِیْہِا وَ مَا خَلْفَہَا وَ مَا بَیْنَ ذَٰلِکَ وَ مَا تَحْتَ اَنْوَاعِہِا وَ مَا فَوْقَہَا جس کو مانسی و حائل اور استقبال کی پوری پوری خبر ہو، بھلا اس کے کام میں تعارض و اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ ایک امر ناممکن اور محال ہے۔

ہاں! جن آیات میں تعارض معلوم ہوتا ہے یہ صرف ظاہر نظر کی بات ہے، ہماری عقل و افکار کی کوتاہی ہے۔ درت نظر ممیق کے بعد یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ کسی آیت کا کسی آیت سے کوئی تعارض نہیں ہے۔

حق تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان محققین، مفسرین، حضرات کو جنہوں نے نقول صحیحہ اور مقول سلیمہ کی روشنی میں آیات متعارضہ میں تطبیقات بیان فرمائی ہیں اور ایسی ایسی توجیہات ذکر فرمائیں کہ جن کے بعد کوئی آیت کسی آیت کے معارض نہیں رہتی، البتہ یہ توجیہات و تطبیقات کتب تفسیر میں اپنے اپنے مقام پر لکھی اشارۃً و اجمالاً، انہیں قدرے توضیح و صراحت کے ساتھ متفرق و منتشر موجود ہیں، بعض مقامات پر بہت مختصر سی عبارت سے دفع تعارض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس سے ذہن جلدی سے اس طرف منتقل نہیں ہوتا کہ تعارض کی نوعیت کیا تھی اور وہ دفع کس طرف ہوا۔

بندہ کی نظر سے کوئی کتاب یا رسالہ اس قسم کا نہیں گزرا جس میں تمام آیات متعارضہ کے تعارض کی تشریحات اور اس کے دفعیہ کے لئے جملہ توجیہات و تطبیقات کو یکجا جمع کیا گیا ہو، اس لئے ارادہ ہوا کہ ایک مختصر سا رسالہ ایسا تالیف کیا جائے جس

میں آیا ہے متعارضہ کو جمع کر کے ان کے مابین تعارض کی تشریح کی جائے، پھر اس تعارض کے وہ قیام جو بات جو کتب تفسیر میں اشارہ یا صراحت متفرق و منتشر طور پر موجود ہیں ان کو آسان عبارت میں توضیح و تفصیل کے ساتھ ہر حوالہ کتب جمع کر دیا جائے تاکہ علم تفسیر خصوصاً ترجمہ قرآن پاک، جلالین شریف وغیرہ پڑھنے پڑھانے والے طلبہ و مدرسین حضرات کے لئے سہولت و آسانی ہو جائے، حق تعالیٰ شانہ کے فضل و کرم نے اس ارادہ کو تعزیت بخشی، خدا کا نام لے کر اور اس ذاتِ حق سے چالیس دن میں تکمیل کر دینے کی دعا کر کے ۲۹ ربیع الآخر ۱۴۱۱ھ مطابق ۱۸ دسمبر ۱۹۹۰ء یکشنبہ کے روز اس کام کو شروع کیا، حق سبحانہ کا فضل شامل حال رہا کہ تدریس و خانگی مشغولیت کے باوجود چالیس روز میں ۸ جہادی ازخونی ۱۴۱۱ھ مطابق ۲۷ دسمبر ۱۹۹۰ء بروز یکشنبہ، بعد نماز ظہر اس رسالہ کی تالیف سے فراغت مہر آگئی۔ فلاحہ الحمد والصلوٰۃ۔

۱۔ میں سعادت بزرگ بازو نبیست

تائید بخشہ خدائے بخشندہ

دع ہے کہ حق تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے، خطہ یا وزلات کو معاف کرے، مطالعہ کنندگان کے لئے نافع و مفید بنا کر ہندو کے لئے اس کو ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ آمین، یا رب العالمین۔

احقر العباد

(حضرت مولانا) محمد انور مکتوبی مضافہ عنہ

استاذ المدیث والتفسیر اشرف انعم ملکو

ضلع بہار پور یوپی انڈیا

ملاحظات

- ۱۔ سب سے پہلے آیات متعارضہ کو نمبر وار ذکر کیا گیا ہے، پھر چونکہ آیات میں تعارض ہو جانے کی صورت میں ان کے مضامین مختلف ہوجاتے ہیں اس لئے ایک مضمون کی جملہ آیات کو ایک طرف ذکر کر کے اس طرح کی "♦" علامت لگا دی گئی ہے، اس کے بعد دوسرے مضمون کی جملہ آیات لکھی گئی ہیں، مثلاً: بارش آسمان سے ہوتی ہے یا بادلوں سے۔ اس بارے میں آیات متعارض ہیں۔ پس اولاً قرآن میں جہاں جہاں بھی نزولِ ماء من السماء کے مضمون کی آیات ہیں ان سب کو یکجا جمع یہ کیا، اس کے بعد "♦" علامت لگا کر وہ تمام آیات ذکر کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے اور اگرچہ مضمون کے مضامین کی آیات ہیں تو دوسرے مضمون کی آیت کے بعد وہی علامت مذکور و لگا کر دوسرے مضمون کی آیات کو ذکر کیا گیا ہے۔
- ۲۔ ہر آیت کے ساتھ پارہ نمبر، زور نمبر، سورت کا نام اور تفسیر جلالین پڑھنے، پڑھانے والوں کی سہولت کی خاطر ہر آیت کے ساتھ جلالین شریف کا صفحہ نمبر بھی درج کیا گیا ہے۔
- ۳۔ چونکہ بسا اوقات آیات میں تعارض محلی ہوتا ہے اس لئے آیات کے ذکر کے بعد تشریح تعارض کا عنوان دیکر سمجھایا گیا ہے کہ ان آیات میں تعارض کس طرح ہے؟

- ۴۔ اس کے بعد دفع تعارض کے عنوان کے ذیل میں اس تعارض کے جوابات دیئے گئے ہیں، یعنی وہ توجیہات و تطبیقات بیان کی گئی ہیں جن سے تعارض مرتفع ہوجاتا ہے اور بہت سے مقامات پر آیات سمجھ سے توجیہات کی تائیدات پیش

کی گئی ہیں، تقریباً ہر جواب کے اخیر میں ان کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے جن سے وہ جواب ماخوذ و مستنبط ہے۔

۵) تعارض کے جوابات کو نمبر وار ذکر کیا گیا ہے، ان کے نمبرات سیاہ رنگ میں سفید اس طرح "۱" ڈالے گئے ہیں، البتہ ایک ہی جواب کے ذیل میں اگر متعدد تاویلات آئی ہیں تو ان کے نمبرات سیاہ رنگ کے بجائے سادہ اعداد میں اس طرح "①" ڈال دیے گئے ہیں تاکہ امتیاز باقی رہے۔

۶) رسالہ ہذا میں آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کا مستقل اہتمام و التزام نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے، البتہ بہت سے مقامات پر ذیل میں آیات کی اچھی خاصی تفسیر سامنے آئی ہے۔

۷) شروع میں ایک فہرست دی گئی ہے جس میں آیات متعارضہ کے مضامین کے عنوانات مع صفحات ذکر کیے گئے ہیں اور ہر تعارض کے کتنے جوابات دیئے گئے ہیں اس تعداد کو بھی واضح کیا گیا ہے۔

۸) یہ تیسرے ایڈیشن میں ہے، دوسرے ایڈیشن میں جو ضمیمہ کا فاضل مصنف نے لکھا تھا، وہ اب اصل کتاب کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، اور ضمیمہ سے قبل مصنف علامہ نے جو عربی عبارت لکھی تھی وہ اب کتاب کے آخر میں شامل ہے۔ اور کل ۵۸۹ آیتوں کے اعتراضات کا جواب اس میں شامل ہے۔

از مؤلف عفا اللہ عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قرآن مقدس کن لوگوں کے لئے ہدایت ہے؟

پارا ۱: ۲، ۱۱، ۲۱

① ﴿الَّذِينَ هُمْ يُنْفِقُونَ﴾

(پارا ۱: ۲، ۱۱، ۲۱) سورہ بقرہ: ۱۷۷

② ﴿الَّذِينَ هُمْ يُنْفِقُونَ﴾

(پارا ۱: ۲، ۱۱، ۲۱) سورہ بقرہ: ۱۷۷

③ ﴿الَّذِينَ هُمْ يُنْفِقُونَ﴾

(پارا ۱: ۲، ۱۱، ۲۱) سورہ بقرہ: ۱۷۷

④ ﴿الَّذِينَ هُمْ يُنْفِقُونَ﴾

(پارا ۱: ۲، ۱۱، ۲۱) سورہ بقرہ: ۱۷۷

تفسیر تعارض

آیت نمبر ۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک صرف خواص مؤمنین یعنی اہل تقویٰ اور نیک لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ عام مؤمنین کے لئے ہدایت و رحمت ہے اور آیت نمبر ۳ میں ارشاد ہے "هُدًى لِلنَّاسِ" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے مؤمن ہو یا کافر، متقی و صالح ہو یا فاسق و فاجر، یہی ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

درجہ تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① در حقیقت قرآن پاک چشم ہدایت تو تمام ہی انسانوں کے لئے ہے جو مکی اس کو دیکھے اور پڑھے، اس کے ہدائیں و معاونی میں غور و تدبر کرے، وہ ہدایت پر آسکتا ہے مگر پہلی عین آیات میں جو متقین، محسنین اور مؤمنین کی تخصیص کر دی گئی، وہ ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں ہدایت سے فیض یافتہ ہونے والے اور اس نور ہدایت سے روشنی حاصل کرنے والے یہی حضرات ہیں، اگرچہ استفادہ میں فرق مراتب ہے کہ اہل تقویٰ اور نیک دلوں نے اسی وجہ کا استفادہ کیا ہے اور عوام مؤمنین کا استفادہ ان سے کم درجہ کا ہے مگر نفس استفادہ میں سب مشترک ہیں، دوسرے ان حضرات کی شرافت و کرامت کی وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان و تقویٰ اور نیکی و ولایت سے مشرف فرمایا، یہ عزت و سعادت ان کو بخشی، پس ان کی مدح سرفرازی کرتے ہوئے فرمایا هُدًى يٰلْمُتَّقِينَ، هُدًى يٰوَحْسِينَ يٰلْمُحْسِنِينَ، هُدًى يٰوَحْسِينَ يٰلْمُؤْمِنِينَ، ورنہ تو اس قرآن مقدس کا ہدایت بمعنا ہر نفس کے حق میں عام ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (تحریر: اسماعیل نقیہ، قازان وغیرہ)

② ہدایت کے دو معنی ہیں: اول۔ اراء في الطريق (حرف راستہ دکھلا دینا) خواہ مقصود تک رسائی ہو یا نہ ہو، دوم۔ ایصال الى المطلوب (مقصود تک پہنچا دینا) قرآن کریم میں دونوں معنی موجود ہیں، حضرت اراء في الطريق تو ہر شخص کے حق میں عام ہے، قرآن نے حق و باطل کا راستہ سب کے سامنے صاف صاف واضح فرمایا، اسی کو فرمایا "هُدًى يٰلِلنَّاسِ" مگر معنی ایصال الى المطلوب حضرات مؤمنین، محسنین و متقین کے حق میں مخصوص ہے، یہ حضرات قرآن پاک کی تعلیمات کو اختیار کر کے مقصد اصلی تک پہنچ گئے، اسی کو فرمایا هُدًى يٰلِلْمُتَّقِينَ، هُدًى يٰلِلْمُحْسِنِينَ، هُدًى يٰلِلْمُؤْمِنِينَ پس آیت اور آیت ۳۰ میں ہدایت بمعنی ایصال الى المطلوب ہے اور آیت ۴۰ میں بمعنی اراء في الطريق ہے۔ فلا تعارض۔ (تفسیر کبیر)

مبارش آسمان سے ہوتی ہے یہ بالوں سے؟

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ

F, Z, K, G, P, F, E, R, S.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ (زور: ۱۲۰-۱۲۱)

﴿۲﴾ وَمَا أَقُولُ النَّهْدُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَخَيَابِيدِ الْأَرْضِ يَغْدُو مَوْنَهَا ﴿۱﴾
(نور، ۲، مجموع، سورۃ البقرہ، علی بن ابی طالب، ص ۲۳)

(ش) وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ (١١٤)
(يوسف: ١١٤) سورة يوسف: ١١٤ (١١٤)

(۳) ﴿وَإِنَّكَ عِندَ عِزِّ خَيْرٍ﴾ الدُّنْيَا كَمَا أَنَّ أَقْرَبَنَا مِنَ السَّمَاءِ ﴿۱﴾
(یونس: ۱۰۰) ﴿وَإِنَّكَ عِندَ عِزِّ خَيْرٍ﴾

(۵) ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَكَانَتْ وَادًى مُّتَدَوِّجًا﴾
(اور آسمان سے پانی نازل ہوا اور وہاں پہاڑوں کی لڑائی ہو گئی۔)

(۶) ﴿الْقُلُوبُ أَشَدُّ خَفَاً وَالْأَنفُسُ وَاسِعٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾
(نور: ۳۰، رکوع ۷، سورۃ الزکریٰ: ۲۰، ۲۱)

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا كُنُوزَهُ﴾
(نمل: ١٥٠، صافات: ٢٠، سورة محمد: ١٥، نازعات: ١٧)

(۸) ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبِئْ بِهِ الْأَرْضَ بِبَعْدِ مَوْنِهَا﴾
(نور: ۳۲، مائده: ۳، طه: ۴۱، ص: ۲۲۱)

﴿۹﴾ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّنَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَآ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ ﴿۹﴾

(پارہ ۱۵: رکوع ۱۸: سورۃ کہف جلد ۱۱ ص ۲۲۰)

﴿۱۰﴾ وَأَنزَلْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ أَشْوَآجًا مِّنْ قَبَابٍ شَثٰی ﴿۱۰﴾

(پارہ ۱۶: رکوع ۱۸: سورۃ قلم جلد ۱۱ ص ۲۲۳)

﴿۱۱﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴿۱۱﴾

(پارہ ۱۷: رکوع ۱۵: سورۃ حج جلد ۱۱ ص ۱۸۵)

﴿۱۲﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ﴿۱۲﴾ (پارہ ۱۸: رکوع ۱۸: سورۃ صافات جلد ۱۱ ص ۱۹۷)

﴿۱۳﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿۱۳﴾ (پارہ ۱۹: رکوع ۳: سورۃ فاطر جلد ۱۱ ص ۱۹۷)

﴿۱۴﴾ أَمْ أَمِنَ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لِكُلِّ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴿۱۴﴾

(پارہ ۲۰: رکوع ۱۰: سورۃ النمل جلد ۱۱ ص ۲۲۰)

﴿۱۵﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مِّنْ نَّذَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ الْأَرْضَ ﴿۱۵﴾

(پارہ ۲۱: رکوع ۲: سورۃ الضحٰی جلد ۱۱ ص ۳۳۰)

﴿۱۶﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ بُرْهٰنُكُمُ النَّوْءُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴿۱۶﴾

(پارہ ۲۱: رکوع ۶: سورۃ روم جلد ۱۱ ص ۳۳۲)

﴿۱۷﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا فِيْهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَـوْبَرٍ ﴿۱۷﴾

(پارہ ۲۱: رکوع ۱۰: سورۃ لقمان جلد ۱۱ ص ۳۳۶)

﴿۱۸﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ شَجَرًا ﴿۱۸﴾

(پارہ ۲۲: رکوع ۱۶: سورۃ طٰہ جلد ۱۱ ص ۳۶۲)

﴿۱۹﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ﴿۱۹﴾

(پارہ ۲۳: رکوع ۱۶: سورۃ زمر جلد ۱۱ ص ۳۸۷)

﴿۲۰﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرَوْنَاهُ بِمَدَدٍ مَّوْنٍ ﴿۲۰﴾

(پارہ ۲۵: رکوع ۷: سورۃ زمر جلد ۱۱ ص ۳۹۶)

(۲۱) ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ﴾

(پارہ ۲۶، رکوع ۱۵، سورہ بقرہ جالین ص ۳۲۹) ♦

(۲۲) ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ سَحَابًا نُّفَالًا سَفْنُهُ يَنفِيهِ مَوْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾

(پارہ ۸، رکوع ۱۳، سورہ اعراف جالین ص ۱۳۳)

(۲۳) ﴿الْعَرَبُ تَرَوُنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ (پارہ ۱۸، رکوع ۱۲، سورہ نور جالین ص ۳۰۰)

(۲۴) ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ

يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾

(پارہ ۲۱، رکوع ۸، سورہ روم جالین ص ۳۳۳)

(۲۵) ﴿أَنشُرْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾

(پارہ ۲۷، رکوع ۱۵، سورہ واقعہ جالین ص ۳۲۸)

(۲۶) ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَّجَاثًا﴾

(پارہ ۳۰، رکوع ۱، سورہ نباہ جالین ص ۳۲۸)

تشریح متعارض

آیت نمبر ۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے اور آیت ۲۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ آیت ۲۲، ۲۳، ۲۴ میں تو صحاب کی تصریح ہے اور بخروج مِنْ خِلَالِهِ فرمایا گیا ہے کہ بارش بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے اور آیت نمبر ۲۵ و ۲۶ میں مَزْنِ اور مُعْصِرَاتِ کا لفظ آیا ہے۔ مَزْن کے معنی پانی سے بھرا ہوا سفید بادل، اور مُعْصِرَاتِ ان بادلوں کو کہا جاتا ہے جن کے پر سے کا وقت قریب آگیا ہو، ان سے بھی بھی ٹپکتے ہوتے ہیں کہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، پس پہلی آیت اور اخیر کی ان پانچ آیات میں بظاہر متعارض ہے۔

کے تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

۱۔ پہلی آیات میں سماء سے مراد سحاب ہے، ہر اس شے کو جو جہت علویں ہوتی ہے سماء سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جیسے مکان کی چھت وغیرہ، کہا جاتا ہے "كُلُّ مَا عَلَانَا فَهُوَ سَمَاءٌ" ہر وہ شے جو تیرے اوپر ہے وہ آسمان ہے، پس چونکہ سحاب بھی جہت علوی میں ہوتا ہے اس لئے اس کو سماء سے تعبیر کر کے "أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً" کہہ دیا گیا، ورنہ درحقیقت بارش بادلوں ہی سے ہوتی ہے اس لئے ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

۲۔ بارش تو بادلوں ہی سے ہوتی ہے مگر اس کا سبب تاثيرات ساری ہیں چنانچہ سورج جو کہ آسمان میں ہے اس کی شعاعیں سمندروں پر پڑتی ہیں جن کی حرارت سے پانی بخارات (بھانپ) بن کر اٹھتا ہے، پھر وہ بخارات ہوا کے طبقہ ثالثہ میں پہنچ کر جمع ہو جاتے ہیں اور جب زیادہ بوجھل ہو جاتے ہیں تو قطرات بن کر برسنے لگتے ہیں، پس جب تک وہ بخارات جمع رہتے ہیں ان کو بدل کہا جاتا ہے، اور جب برسنے لگتے ہیں تو بارش کہتے ہیں تو چونکہ بادلوں سے بارش برسنے کا سبب آسمانی تاثيرات ہیں ان لئے مجازاً آسمان کی طرف نسبت کر دی گئی، پس پہلی آیات مجاز پر اور اخیر کی آیات حقیقت پر محمول ہیں۔ فائدہ دفع التعارض۔ (روح المعانی)

۳۔ بارش آسمان سے ہوتی ہے اور بادلوں درمیان میں واسطہ ہیں، اولاً پانی آسمان سے بادلوں پر نازل ہوتا ہے، پھر بادلوں کے سوراخوں میں سے چھن چھن کر زمین پر برستا ہے، حق تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کے لئے چھائی بنا دیا ہے لہذا ان آیات میں کوئی تعارض نہیں، اس توہید کی تائید حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سے ہوتی ہے لَوْ أَنَّ السَّحَابَ جِئِنَ يَنْزِلُ لَفُتَدُ مِنَ السَّمَاءِ لَأَفْشَقَ مَا يَفْقَعُ عَلَيْهِ مِنْ

الْأَرْضِ" کہ جس وقت آسمان سے بارش برتنی ہے، اگر درمیان میں بادل نہ ہوتے تو پانی زمین کے جس مقام پر بھی گرتا اس کو تباہ کر دیتا۔ "یعنی آسمان سے پانی موبی و حار بن کر نہایت تیزی کے ساتھ گرتا ہے مگر بادل اس کو روک لیتے ہیں، پھر وہ بادل کے سوراخوں سے چھن چھن کر ہلکی رفتار کے ساتھ قطرات بن کر اور باریک باریک دھار بن بن کر برستا ہے، اگر بادل نہ ہوتے اور پانی موبی و حار بن کر پوری تیزی کے ساتھ براہ راست زمینوں اور مکانات وغیرہ پر گرتا تو سب چیزوں کو ہلاک و تباہ کر دیتا، یہ تو حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے درمیان میں بادلوں کو دیا۔ (ص ۱۱)

جتنے بدکاروں کو تم بنا سکتے ہو بلا لانا اور سب مل کر قرآن پاک کا مثل پیش کر کے دکھا دو، مگر یاد رکھو اگر ساری دنیا کے انسان و جنات مل کر بھی قرآن کا مثل پیش کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے۔

لیکن ان آیات میں سے آیت نمبر اول میں تو ایک سورت کے متعلق چیلنج ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو، تم ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے، اور آیت نمبر ۳ میں ہے کہ قرآن جیسی دس سورتیں پیش کر دو اور آیت نمبر ۴ و ۵ میں یہ مثل ہذا القرآن اور یحذیث مثلیہ کہہ کر پورے قرآن کے متعلق چیلنج کیا گیا ہے، پانچویں آیت میں حدیث سے مراد قرآن ہی ہے، مطلب یہ ہے ”فَلْيَأْتُوا بِقرآنٍ مثْلِهِ“ کہ قرآن جیسا پیش کر کے دکھا دو۔ یا حدیث کے معنی مختلف بات، کہ قرآن جیسی کوئی ایک بات مثلاً ایک چھوٹی سی آیت یا ایک چھوٹا سا جملہ پیش کر دو۔ بہر حال ان آیات میں قرآن کا مثل پیش کرنے کی مقدار کے بارے میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

کی تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① حق تعالیٰ شانہ نے اولاً تو پورے قرآن کا مثل پیش کرنے کا چیلنج کیا، جب لوگ اس سے عاجز رہ گئے اور مثل پیش نہ کر سکے تو فرمایا اچھا اگر تم پورے قرآن کا مثل پیش نہیں کر سکتے تو قرآن جیسی دس سورتیں بنا کر دکھا دو، پھر جب لوگ اس سے بھی عاجز رہے تو قرآن کی شانیں اعجاز کو اور زیادہ واضح کرتے ہوئے فرمایا ”فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ“ کہ اگر دس سورتیں نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک ہی سورت کا مثل پیش کر کے دکھا دو، اور سورت کو معرّفہ بلام اللہ کے بجائے مکرولاً کر اس طرف اشارہ کیا کہ قرآن کی کسی بھی سورت کا یعنی چھوٹی سے چھوٹی سورت کا مثل پیش کر کے دکھا دو مگر تم قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورت بھی نہیں بنا سکتے اور اگر ”فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ“

میں حدیث سے مراد مطلق ایک آیت یہ ایک جملہ ہو تو شانِ اعلیٰ قرآنی کی مزید درمیانہ توضیح کرتے ہوئے پہنچ ہوگا۔ اگر ایک جھوٹی سی سورت پیش نہیں کر سکتے تو چلو اچھا کہ از کم قرآن مجسمی ایک جھوٹی سی آیت یا ایک جھوٹا سا جملہ ہی بنا کر دکھاؤ، مگر تم سے ایک جھوٹی سی آیت بھی نہیں بن سکتی، پس جان لو کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ خدا کے غالب الغیب والشہادۃ کا کلام ہے۔

یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے کہ پہلے پورے قرآن کے متعلق، پھر وہیں سورتوں کے متعلق، پھر ایک سورت کے متعلق پہنچ کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیبِ ملامت کے اعتبار سے اگرچہ پہلا سورہ بقرہ، پھر سورہ یونس، پھر سورہ ہود، پھر اسراء ہے مگر ترتیبِ نزول اس کے برعکس ہے، اولاً سورہ اسراء نازل ہوئی جس میں "يَعِزُّنَا هٰذَا الْقُرْآنُ" کہا گیا، پھر سورہ ہود کا نزول ہوا جس میں "فَأَنزَلْنَا يُعِزُّنَا صُورُ" فرمایا، پھر سورہ یونس اور سورہ بقرہ نازل ہوئیں جن میں "فَأَنزَلْنَا بِسُورَةٍ" فرمایا گیا کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاً ایک سورت کا مثل پیش کرنے کے لئے کہا گیا ہو جب اس سے عاجز ہو گئے تو دس سورتیں بنانے کے لئے فرمایا ہو کیونکہ جو شخص ایک سورت بنانے سے عاجز ہو جائے وہ دس سورتیں بنانے سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہوگا پس اس کو یہ کہنا کہ "جب تو ایک سورت نہیں بنا سکتا تو دس سورتیں بنا کر پیش کر دے" بے معنی ہوگا۔

جواب کا حاصل یہ نکلا کہ یہ اختلاف زبان پر محمول ہے، متعدد و متعارض پہنچ ایک ہی زمانہ میں نہیں کئے گئے۔ بلکہ مختلف زمانوں میں کئے بعد و مگرے کئے گئے اور جب دو متعارض چیزوں کا زمانہ جدا جدا ہو تو تضرع نہیں رہتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی تصنیف کے بارے میں پہنچ کرے کہ کوئی اس جیسی کتاب تصنیف کر کے دکھا دے، اگر پوری کتاب نہیں لکھ سکتا تو اس جیسی آدمی کتاب لکھ دے، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم ٹکٹ یا ریل یا کم از کم اس کتاب کے کسی ایک مسئلہ کا مثل پیش کر کے دکھا دے اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ کوئی تعارض نہیں۔ (ہادی، روح المعانی، تفسیر کبیر)

۱۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اختلاف زمان ہی پر محمول ہے مگر صورتِ اول کے برعکس ہے۔ چنانچہ ابن عطیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول ایک سورت پیش کرنے کا چیلنج فرمایا، پھر دس سورتیں پیش کرنے کا، امام میر و رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سورۃ یونس جس طرح تلاوت میں سورۃ ہود پر مقدم ہے اسی طرح نزول کے اعتبار سے بھی مقدم ہے۔ علامہ ابن انصر یس رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فضائل القرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نقل کیا ہے، مگر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ایک سورت کے چیلنج کے بعد دس سورتوں کا چیلنج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قُلُّوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ کا مطلب "قُلُّوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ فِي الْبِلَاقَةِ وَالْاَحْكَامِ وَ اخْوَانِيَا" ہے اور "قُلُّوْا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ" کا مطلب "بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ فِي النَّظَرِ فَقَطْ" ہے، یعنی اولاً تو یہ کہا گیا کہ ایک ایسی سورت یا دو جو الفاظ و معانی، فصاحت و بلاغت میں قرآن کے مثل ہو، نیز جس طرح قرآن غیب کی خبروں، احکام، مواعد، وعدہ و وعید وغیرہ پر مشتمل ہے اسی طرح تمہاری بجائی ہوئی سورت بھی ان مذکورہ امور پر مشتمل ہوئی ہے مگر جب لوگ ان شرائط کے ساتھ سورت پیش کرنے سے عاجز رہ گئے تو فرمایا اچھا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو دس سورتیں ایسی پیش کرو جو صرف الفاظ میں قرآن کے مثل ہوں اگرچہ ان میں وہ تمام امور مذکور نہ ہوں جن پر قرآن مشتمل ہے مگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ (روح المعانی)

اس دوسرے جواب میں سورۃ اسراء کی آیت "قُلْ لِّمَنِ الْاَنْعَامُ الْاِنْسُ وَالْاَنْعَامُ عَلٰی اَنْ يَّقُوْلُوْا يَمْلِكُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ" سے اور سورۃ طہ کی آیت "قُلِّبْنَا وَ بَخِلْنَا بِمِثْلِهِ" سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، تاہنا اس وجہ سے کہ یَمْلِكُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ مطلق ہے جو بِسُوْرَةٍ اور بِعَشْرِ سُوْرٍ دونوں کو شامل ہے، اسی طرح حدیث سے مراد بھی مطلق قرآن ہے جو ایک سورت اور دس سورتوں دونوں کو شامل ہے۔ (نافعہ)

تخلیقِ سماء و ارض کا مقدم ہے یا تخلیقِ ارض؟

پارا ۱: ۲۳، ۲۴

① ﴿مَوْلٰیذٰی خَلَقَ لَكُمْ مَآفِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ یَعْلَمُ شَیْءٌ عَلِیْمٌ﴾

(پارا ۱: ۲۳، ۲۴) سورۃ بقرہ، جلد ۱ ص ۷

② ﴿لَیْلًا اَوْ نَّكْمًا لَّتَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ اِلٰی قَوْلِهٖ وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ وَنَادٰکَ فِیْهَا وَقَدَّرَ فِیْهَا اَقْوَامَهَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ سَوَآءٌ لِّلسَّآبِقِیْنِ لَمْ اَسْتَوِ اِلٰی السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾

(پارا ۲: ۲، ۳) سورۃ حمزہ، جلد ۱ ص ۳۹

③ ﴿اَلَمْ اَنْتُمْ اَشْدُّ خَلْفًا اَمَ السَّمَآءُ بَنَآهَا اِلٰی قَوْلِهٖ وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دُخَانٌ﴾ (پارا ۲: ۲، ۳) سورۃ حمزہ، جلد ۱ ص ۳۹

تفہیم

آیت نمبر ۲۴ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اولاً زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد آسمان بنایا اور آیت نمبر ۲۳ اس کے برعکس پر انابت کرتی ہے کہ تخلیقِ سماء مقدم ہے تخلیقِ ارض پر کیونکہ اس میں ارشاد ہے "وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذٰلِكَ دُخَانٌ" دلچسپ کہ زمین کو آسمان کے بنانے کے بعد بنایا، جس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

دفعِ تعارض

اس تعارض کے دفع کے تین طریقے ہیں۔

① تقدیم خلقِ ارض والی آیات کو اصل قرار دیکر تقدیم سموات والی آیات میں تاویل کی جائے۔

② تقدیم خلقِ سموات والی آیات کو اصل قرار دے کر تقدیمِ ارض والی آیات میں تاویل کی جائے۔

③ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی توجیہ اختیار کی جائے جس سے دونوں قسم کی آیات اصل پر رہیں اور تعارض ختم ہو جائے، ان طریقہ مذکورہ کے ہمیشہ نظر اس تعارض کے بظاہر چار جواب ہیں مگر پہلے دو جوابوں کے تحت مذکورہ تاویلات کو مستعمل جواب شمار کر کے آئندہ ہو جائیں گے۔

④ تقدیم خلقِ ارض والی آیات اصل اور اپنے ظاہر پر محمول ہیں، یعنی حق تعالیٰ نے اولاً ارض و مافیہا (جبال، اشجار، انہار وغیرہ) کو پیدا فرمایا، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق فرمائی جیسا کہ پہلی دو آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے، روایتِ مرفوعہ صحیحہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

عَنْ اَبِي عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنْ اَلْمُبَوَّدَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم، فَسَلَّطَهُ عَنِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْاَرْضَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَالْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْمَالِئِينَ مِنَ الْمَنَافِعِ يَوْمَ الثَّلَاثَةِ، وَخَلَقَ يَوْمَ الْارْبَعَةِ الشَّجَرَ وَالْمَاءَ وَالْمَدَائِنَ وَالْعُمُرَانَ وَالْخُرُوبَ فَبَدَأَ اَرْبَعَةَ فَقَالَ تَعَالٰى: اَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمِ مِثْنٍ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رِاسِي وَمَارَكُ فِيهَا رَفْدِي فَبَدَأَ الْفَوَاقِ فِي اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْاَسَافِينَ، وَخَلَقَ يَوْمَ الْخَمِيسِ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ النُّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْمَلَائِكَةَ ﴿١٥﴾

(آخر جلدیں ج ۱، غیرہ و ج ۱۰، روح البغی ج ۲۴ ص ۱۰۵)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے متعلق دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یکشنبہ اور دو شنبہ کے دن زمین کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو اور جوں میں منافع رکھنے میں چار شنبہ کے روز پیدا کیا اور چہار شنبہ کے دن درختوں، پانی، شہروں، آبادیوں اور کھنڈرات کو پیدا فرمایا، پس یہ چار دن ہو گئے، اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا ”کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو روز میں پیدا کر دیا اور تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، یہی سارے جہاں کا رب ہے اور اسی نے زمین میں پہاڑ بنائے اور اس میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کی تدابیریں تجویز کر دیں چار دن میں، پورے ہیں پچھپنے والوں کے لئے“ اور پچھپنے کے روز آسمانوں کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتے پیدا کئے۔“

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ تخلیق ارض مقدم ہے تخلیش، ہدایت پر، اسی

طرح ایک اور مرفوع روایت ہے:

﴿إِنَّهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمٍ الْاِحْدِ وَالْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْاَكْشَافَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَةِ، وَالْاَشْجَارَ فِي الْارْبَعَاءِ، وَخَلَقَ السَّمَاءَ فِي الْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ﴾ (رواہ ابی نمر فہما، راویہ جابر بن سمیر، ص ۳۸۹)

ترجمہ: ”کہ اللہ نے یکشنبہ اور دو شنبہ کے روز زمین کو پیدا کیا اور سر شنبہ کے دن پہاڑوں اور نیلوں کو بنایا اور چہار شنبہ کے دن درختوں کو اور پچھپنے اور جمعہ کے دن آسمانوں کو پیدا کیا۔“

نیز عقلاً بھی یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ زمین بنی ہوئی

حیثیت رکھتی ہے اور آسمان چھت کے درجہ میں ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے: "و جعلنا السماء سقفا محفوظا" اور بنیاد پہلے قائم کی جاتی ہے، بعد میں چھت ڈالی جاتی ہے، لہذا تخلیق ارض مقدم ہے تخلیق آسمان پر۔ اکثر مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

رہی سورۃ نازعات کی آیت "والارض بعد ذلك دحيا" اس میں دو طرح سے تاویل کی گئی ہے:

(۱) الارض سے پہلی تدبیر یا تدکریہ اذکر فعل محذوف ہے اور بعد ذلك اس فعل محذوف کا ظرف ہے اور دحیا جملہ مستأنفہ ہے اور آیت شریفہ سے یہ بتانا مقصود ہی نہیں کہ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق کے بعد ہوئی بلکہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا اور یاد دلانا مقصود ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بناوکی نعمتوں کی معلومات ہوگئی تو اس کے بعد نعم ارضیہ کو یاد کیجئے، ان میں تدبیر و تفکر کیجئے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اس میں سمندروں، دریاؤں اور نہروں کو جاری کیا، اس سے چشمے نکالے اور اس سے نباتات اور اشجار کو نکالا اور اس پر پہاڑ بنادے۔

(۲) بعد، مع کے معنی میں ہے، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے "بعد ذلك" کی تفسیر "مع ذلك" کے ساتھ نقل کی ہے، آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے کہیں کہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آسمان بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، اس کو درست کیا، اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو ظاہر کیا اور صرف یہی نعمتیں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نعمتیں عطا فرمائیں کہ زمین کو بچھایا، اس میں سے پانی اور نباتات کو نکالا، اس پر پہاڑ پیدا کئے، یہ سب چیزیں حق تعالیٰ نے تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے نفع کے لئے پیدا فرمائیں ہیں، پس معلوم ہوا کہ اس آیت میں تخلیق ارض کے تاخر کو بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے، ان دونوں تاویلات کے بعد آیات میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔

② تقدیم خلق سموات والی آیت اہل ذراپے ظاہر پر محمول ہے، یعنی حق تعالیٰ نے اولاً آسمان کو پیدا کیا، اس کے بعد زمین کو پیدا کیا جیسا کہ آیت نمبر ۳۳ "وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحِيًّا" سے معلوم ہوتا ہے، امام واحدی نے البیضا میں حضرت مقاتل رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہی نقل کیا ہے، محققین میں سے بہت سے حضرات نے اسی کو اختیار کیا ہے، اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اکثر ان آیات میں جن میں آسمان و زمین کا ذکر آیا ہے، سموات کو ارض پر مقدم کر دیا گیا ہے جیسے "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَآخِيزِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ"، "فَبَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ"، "الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ"، "إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ"، وغیرہ، جب اکثر آیات میں ذکرِ سموات مقدم ہے ذکرِ ارض پر تو معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ سموات بھی مقدم ہے تخلیقِ ارض پر، دوسری دلیل یہ ہے کہ حکمت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اشرف کو غیر اشرف پر مقدم کیا جائے اور آسمان ذاتِ اعلیٰ و عظام و جلال و اعتبار سے "اشرف" ہے، آسمان مقدم میں بھی زمین سے بڑا ہے اور مکان سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے پس اشرف یعنی آسمان کی تخلیق کا غیر اشرف یعنی زمین کی تخلیق پر مقدم ہونا مطابقتِ عقائد کے حکمت ہے۔ یہی آیت نمبر ۷ و ۲ سوران میں چار طرح سے تامل کی گئی ہے:

① کُمَ استوی میں لفظ نمر واو کے معنی میں ہے جو مطلق بمعیت کے لئے آتی ہے، مقصود آسمان و زمین دونوں کی کھلی تخلیق کو بیان کرنا ہے، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے ترتیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، پس کوئی تعارض نہیں رہا۔

② لفظ نمر اگرچہ ترتیب مع الترقی کے لئے آتا ہے لیکن تراخی کی دو قسمیں ہیں، تراخی فی الزمان اور تراخی فی الوجود، نمر کا استعمال حقیقہً تو تراخی فی الزمان کے لئے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار مجازاً تراخی فی الوجود کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، یہاں پر یہ مجازاً تراخی فی الوجود کے لئے استعمال ہوا ہے جس سے آسمان کے

بُجُورَتِی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آسمان کا مرتبہ زمین سے بعید اور اونچا ہے، بعد زمینی اور تا فرزمائی کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے جیسا کہ آیت شریفہ "فَلَا تَحْزَمِ الْعَقَبَةَ وَمَا أَغْوَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُلْ رَغِيْبًا أَوْ إِطْعَمٌ فَمِنْ تَوْبَةٍ ذِي مَسْغَبٍ يَنْبَغُ ذَا مَقَرَّةٍ أَوْ يَسْكُنُنَا ذَا مَقَرَّةٍ ثُمَّ تَكُنْ مِنَ الْغَيْبِ آمَنُوا" میں لفظ ثم تراخی فی المرتبہ کے لئے مستعمل ہے، کہ اس انسان کا کرنے کھانی کو پار کیوں نہیں کیا اور آپ کو نہ ملو آ ہے کہ کھانی کیا چیز ہے؟ وہ کسی کی گردن کا لٹائی سے پھڑا دیتا ہے، یا خافہ کے دن میں کسی رشتہ دار شیم کو کھانا کھانا، یا کسی خاک فشین محتاج کو کھانا کھانا (یعنی ان احکام الہیہ مذکورہ کو بجالانا چاہئے تھا) پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لائے آج۔

اگر یہاں ثُمَّ کو تراخی فی الزمان کے لئے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پہلے ان اعمال مذکورہ کو کرتے چاہیے تھا، اس کے بعد ایمان لانا چاہئے تھا، حالانکہ ایمان تو اعمال پر مقدم ہے، اس لئے ثُمَّ یہاں مجازاً تراخی فی الترتیب کے لئے ہے جس سے ایمان کے بعد مرتبہ اور حکم شان کو بٹلانا مقصود ہے کہ ایمان کا مرتبہ اعمال سے برتر و اعلیٰ ہے، پہلے ایمان لانا چاہئے اس کے بعد اعمال مذکورہ کا پابند ہو جانا چاہئے، جس ایسے ہی ثُمَّ استوی الی السماء میں سمجھ لیا جائے کہ آسمان کے بُجُورَتِی کو بیان کرنا مقصود ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

(۳) تیسری تاویل یہ ہے کہ لفظ خلق ایجاد و حکومین کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازاً تقدیر اور قضاء کے معنی میں مستعمل ہے، مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارض، مافیہا کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا کہ مغرب ارض و مافیہا کو پیدا کروں گے، ابھی پیدا نہیں فرمایا اس کے بعد آسمانوں کو پیدا کر دیا، آسمانوں کے بعد ارض و مافیہا کو جن کے پیدا کرنے کا پہلے فیصلہ فرما چکے تھے پیدا کر دیا، اس کو فرمایا "وَالْاَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا" اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آیت شریفہ "إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" میں خلق بمعنی فَعَزَّ وَلَهَضَ مستعمل ہوا۔

ہے یہاں اگر خلق کو ایجاد و تکوین کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام کوئی سے پیدا کیا پھر کہ "کن" ایک دو پیدا ہو گئے اور ظاہر ہے کہ یہ مطلب درست نہیں ہے اس لئے کہ پیدا کروینے کے بعد پھر کہ "کن" سے خطاب کرنا ہے سو وہ معنی ہے اس لئے یہاں خلق و قدو اور قصی کے معنی میں ہے، اس صورت میں مطلب بالکل درست ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، پھر کہ "کن" پیدا ہو جائے اس دو پیدا ہو گئے۔

(۴) چوتھی تاویل یہ ہے کہ خلق سے پہلے ارادہ مخدوف ہے یعنی "هُوَ الَّذِي اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَ نَفْسًا مِّنْ اَرْضٍ حَمِيْمًا۔" "فَلْ اَنْفَكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ اَرَادَ خَلْقَ الْاَرْضِ مِن نُّوْمٍ" جیسا کہ "اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصُّلُوْةِ فَغَسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ" میں "اِذَا اَرَادْتُمْ الصُّلُوْةَ اِلَى الصُّلُوْةِ" مراد ہے ہر "اِذَا" قُرْآنِ الْفُرْقَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ میں "اِذَا اَرَادْتَ الْغُرُفَةَ" مراد ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آسمان سے مٹی کی تخلیق نہیں فرمائی بلکہ تخلیق کا ارادہ فرمایا کہ عنقریب ارض و مائینہا کو پیدا کریں گے، پھر آسمان کو پیدا کر دینے کے بعد زمین کے تخلیق کے ارادہ کی تکمیل فرمادی، یعنی ارض و مائینہا کو پیدا کر دیا جس کو آیت ۱۱ میں فرمایا "وَالْاَرْضُ نَعْدًا لِّمَنْ ذَرٰهَا" "فَاَنْفَكُ لَتَعَذَّبَنَّ" یہ تاویل تیسری تاویل کے قریب قریب ہی ہے۔

(۵) لغزش کا تیسرا جواب یہ ہے کہ دونوں قسم کی تاویلوں کو اپنے اصلی ابوری پر رکھتے ہوئے ایسی توجہ کی جائے کہ تعارض دور ہو جائے، سو وہ تو یہ ہے کہ ہر جسم کا ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک صورت و شکل ہوتی ہے، وہ کہ اعتبار سے تو خلق ارض مقدم ہے، خلق و حالت پر، جیسا کہ پہلی دو تاویلوں میں ہے اور صورت و شکل کے اعتبار سے تخلیق و حالت مقدم ہے تخلیق پر، جیسا کہ آیت نمبر ۴ میں ہے، حال اس کا یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے اولاد میں کے مادہ کو پیدا کیا جو ایک کھل (۱) کی شکل میں تھا جیسا کہ

(۱) پھر کا مادہ ایک ہوتا ہے جس میں ایک مادہ ہوتا ہے جس میں اس میں برائی کی چیزیں ہوتی ہیں۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اس کے بعد آسمان کا مادہ بنایا جو وہاں کی شکل میں تھا جیسا کہ آیت ۲ میں صریح ہے "لَمَّا اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ" پھر آسمان کی موجودہ صورت بنائی اور اس کے سات طبقات بنائے، اس کے بعد زمین کے مادہ کو دراز کر کے اس کو موجودہ شکل و صورت عطا فرمادی اور اس کو بچھا کر اس کے اوپر پہلے و اشجار و اثمار وغیرہ پیدا فرمائے، اس آیت نمبر ۲ کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا، پھر آسمان کا مادہ بنا اور آیت ۳ کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے آسمان کی صورت بنائی، پھر زمین کی صورت و شکل بنائی، اس توجیہ کے بعد ان آیات میں کوئی تعارض نہیں رہتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان القرآن میں کسی کو اختیار کیا ہے، اس توجیہ کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوئی ہے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: رَأَيْتُ اشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَنِّي فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: هَاتِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَسْمَعُ اللَّهُ قَوْلَ: اَنْتُمْ لَشَاكِرُونَ بِأَنْزَى خَلْقِ الْاَرْضِ (حَتَّى سَلَخَ) طَائِعِينَ، فَبَدَأَ يَخْلُقِ الْاَرْضَ فِي هَذِهِ الْاَيَةِ فَبَدَأَ يَخْلُقُ السَّمَاءَ، ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَہِ فِي الْاَيَةِ الْاُخْرَى: اَمَّا السَّمَاءُ بَنَاهَا، ثُمَّ قَالَ: وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، فَبَدَأَ حَلَّ شَأْنِهِ يَخْلُقُ السَّمَاءَ فَبَدَأَ يَخْلُقِ الْاَرْضَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: اَمَّا خَلْقُ الْاَرْضِ فِي يَوْمِئِذٍ فَانَ الْاَرْضَ خُنِقَتْ قَبْلَ السَّمَاءِ، وَكَانَتْ السَّمَاءُ دُخَانًا، فَبَدَأَ يَخْلُقُ السَّمَاءَ فِي يَوْمِئِذٍ فَبَدَأَ يَخْلُقُ الْاَرْضَ، وَامَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا يَقُولُ: جَعَلَ فِيهَا جِبَلًا، وَجَعَلَ فِيهَا نَهْرًا، وَجَعَلَ فِيهَا شَجَرًا، وَجَعَلَ فِيهَا حَيَوًا ﴿۱﴾

(رواہ ابن کثیر، التفسیر، ج ۱، ص ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲،

موخر ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ مافی الارض کے پیدا کرنے کے اعتبار سے زمین مسخر ہے، زمین کی تکمیل کو یا بعد میں ہوئی، زمین میں مافی الارض کو پیدا کر کے اس قائل بنایا گیا کہ اس سے استغاث اور تنجیح کیا جائے ورنہ زمین کی نفس ذات کا وجود آسمان سے پہلے ہو چکا تھا۔

لیکن اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اس توجیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا بچھانا اور اس پر جبال و اشجار و انہار کا پیدا کرنا آسمان کے بعد ہوا اور آیت نمبر ۲۱ اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو پر گزرتی ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جبال و اشجار اور انہار کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، آیت نمبر ۱۱ میں تو فرمایا "خَلَقَ لَكُمْ مَافِی الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَی السَّمَاءِ" جس سے صاف ظاہر ہے کہ جمیع مافی الارض (جبال، اشجار و انہار وغیرہ) کی تخلیق آسمان سے قبل ہوئی اور ان سب چیزوں کی تخلیق زمین کے بچھائے بغیر ممکن ہے، پس معلوم ہوا کہ زمین کا بچھانا بھی آسمان سے قبل ہوا اور آیت نمبر ۱۱ میں ہے "خَلَقَ الْأَرْضَ لِمَن يَتُوبُونَ وَ جَعَلَ فِيهَا رِزْقًا لِّمَن يَكُونُ فِيهَا الْيَتِيمَ" اس کے بعد فرمایا: "ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَی السَّمَاءِ وَ هُوَ دُخَانٌ" اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق جبال وغیرہ تخلیق آسمان پر مقدم ہے اور روایت سابقہ میں ہے کہ پہاڑوں کو سہ شنبہ کے دن، درختوں اور نہروں کو چہار شنبہ کے روز اور آسمانوں کو پنج شنبہ کے دن پیدا فرمایا، اس میں بھی صاف تصریح ہے کہ خلق جبال وغیرہ مقدم ہے خلق آسمان پر، پس یہ توجیہ مذکورہ آیات و روایات کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیات و روایات میں جَمِيعُ مَافِی الْأَرْضِ (جبال، اشجار و انہار) کے پیدا کرنے سے مراد ان کے اصول اور مادوں کو پیدا کرنا ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کا مادہ پیدا کرنے کے بعد جَمِيعُ مَافِی الْأَرْضِ کے مادوں کو بھی پیدا کر دیا مگر ان کی تکمیل آسمان کی تخلیق کے بعد فرمائی اور جَمِيعُ مَافِی الْأَرْضِ کے صرف مادوں کی تخلیق زمین کے بچھائے بغیر بھی ممکن ہے، لہذا زمین کا بچھانا آسمان

سے قبل لازم نہیں آئے گا۔

حاصل یہ نکلا کہ اولاً زمین کا مادہ پیدا کیا، پھر مانی الارض (جبال، اشجار و انہار وغیرہ) کا مادہ بنایا، اس کے بعد آسمان کا مادہ پیدا کیا، پھر آسمان کی صورت بنائی اور سات آسمان بنادئیے اس کے بعد زمین کی صورت بنائی، اس کو بچھا کر اس پر جبال، اشجار و انہار کی صورتیں پیدا فرما کر زمین کی تکمیل کر دی اور اس کو قاطع انتقال بنا دیا، اب تحقیق کی ترتیب یوں ہوگئی:

خلق أولاً مادة الارض، ثم جعل مادة مانی الارض من افرواسی والاشجار والانهار وغيرها، ثم خلق مادة السماء التي هي دخان، ثم خلق صور السموات، فبناهما، ورفق سمكهما، فسوها، وتعد ذلك ذخي الارض وتسطها ومدنها، وخلق فيها الجمال والانهار والاشجار وغيرها. فحصل التوفيق بين الایات بن بين الروایات ايضا، واندمع التعارض فالحمد لله على ذلك. (هذه الاجوبة للثلاث والتاويلات المذكورة تحشبا ماحوذة من تفسير الخازن والتفسير الكبير و بيان القرآن وروح المعاني وغيرها)

● تعارض کا چوتھا جواب بعض محققین رحمہم اللہ نے توجیہ مذکور کے برعکس صورت اختیار کر کے دی ہے کہ مادہ کے اعتبار سے آسمان کی تخلیق مقدم ہے اور صورت کے اعتبار سے تخلیق ارض مقدم ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اولاً آسمان کا مادہ بنایا، پھر زمین کا مادہ پیدا کیا، اس کے بعد زمین کی صورت و شکل بنائی، پھر آسمان کی صورت بنائی۔^(۱) (تفسیر روح المعانی، ج ۱، ص ۱۶)

(۱) یہ بظاہر تو چند جوابات ہوئے لیکن جواب اول کے تحت دو باتیں اور جواب ثانی کے تحت چار باتیں جو قدر کی گئی ہیں انہیں ان کے مستقل جوابات شمار کیے جائیں تو پہلے دو جواب بہر جواب من جائے ہیں اور کل ما کر آٹھ جوابات ہو جائیں گے کھانا لا پختی۔

کفار کو جہنم سے کسی وقت نکالا جائے گا یا نہیں؟

[illegible]

1994, 1995, 1996, 1997

آیات

- ١ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۱، رکوع ۳۰، سورۃ بقرہ ج ۱، ص ۸)
- ٢ ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۱، رکوع ۹، سورۃ بقرہ ج ۱، ص ۱۳)
- ٣ ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (پارہ ۲، رکوع ۳، سورۃ بقرہ ج ۱، ص ۲۳)
- ٤ ﴿وَمَنْ يُزَيِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قَبِيحٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۲، رکوع ۱۱، سورۃ بقرہ ج ۱، ص ۳۰)
- ٥ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۳، رکوع ۲، سورۃ بقرہ ج ۱، ص ۳۰)
- ٦ ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۳، رکوع ۱، سورۃ بقرہ ج ۱، ص ۳۳)
- ٧ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ إِلَيْنَا قَوْلُهُ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۳، رکوع ۳، سورۃ آل عمران ج ۱، ص ۵۸)
- ٨ ﴿وَمَنْ يُغْنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رِبْعَهُ حُدُودُهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ (پارہ ۳، رکوع ۳۰، سورۃ النہار ج ۱، ص ۷۰)

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ﴾ (پارہ ۷، رکوع ۱۰، سورہ النور، ج ۱، ص ۴۹)

﴿نَبِّئْهُمْ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۶، رکوع ۵، سورہ مائدہ، ج ۱، ص ۱۰۵)

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۸، رکوع ۱۱، سورہ اعراف، ج ۱، ص ۱۳۴)

﴿اتَّبِعُوا مَنَاسِكَ اللَّهِ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأَنْ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۳، سورہ توبہ، ج ۱، ص ۱۶۲)

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۵، سورہ توبہ، ج ۱، ص ۱۶۲)

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ إِلَىٰ قَوْلِهِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۸، سورہ یونس، ج ۱، ص ۱۷۳)

﴿فَإِذَا خَلُوعُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۰، سورہ یونس، ج ۱، ص ۱۷۸)

﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مَا وَزَدَهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۱، سورہ یونس، ج ۱، ص ۱۷۸)

﴿إِنَّ اللَّهَ نَعَىٰ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ﴾ (پارہ ۲۲، رکوع ۵، سورہ الزمر، ج ۱، ص ۳۵۸)

﴿فَبَلَّغْ أَذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۵، سورہ الزمر، ج ۱، ص ۳۶۰)

﴿أَذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۱۳، سورہ الزمر، ج ۱، ص ۳۶۹)

﴿۲۰﴾ ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴿۲۰﴾

(پارہ ۲۳ رکوع: ۱۸ سورہ عم حجۃ جلالین ص: ۳۹۹)

﴿۲۱﴾ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿۲۱﴾ (پارہ ۲۸ رکوع: ۳ سورہ مجادلہ جلالین ص: ۳۵۳)

﴿۲۲﴾ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا اَنْهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ﴿۲۲﴾

(پارہ ۲۸ رکوع: ۵ سورہ شجرہ جلالین ص: ۳۵۶)

﴿۲۳﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۳﴾ (پارہ ۲۸ رکوع: ۱۵ سورہ نقاب جلالین ص: ۳۹۲)

﴿۲۴﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا اَبَدًا ﴿۲۴﴾

(پارہ ۲۹ رکوع: ۱۴ سورہ جن جلالین ص: ۴۷۷)

﴿۲۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ

فِيْهَا اَبَدًا اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿۲۵﴾ (پارہ ۳۰ رکوع: ۲۴ سورہ بقرہ جلالین ص: ۵۰۳) *

﴿۲۶﴾ لَمْ اَنْ مَّوْجِعُهُمْ اِلَّا اِلَى الْحَبِيْمِ ﴿۲۶﴾ (پارہ ۲۳ رکوع: ۶ سورہ صافات جلالین ص: ۴۷۹)

تشریح متعارض

آیت نمبر ۲۵ تا ۲۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، چنانچہ ان میں سے اکثر آیات میں تو غلو کی تصریح ہے اور آیت نمبر ۳ و ۹ میں ہے "وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ"، "يُخْرِجُوْنَ اَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا لَهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا" کہ کفار جہنم سے نکلا جائیں گے مگر وہ نکل نہیں پائیں گے اور اخیر کی آیت نمبر ۲۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو مائعیم پلانٹ کے لئے جہنم سے باہر نکالا جائے گا، پھر جہنم میں لوٹا دیا جائے گا کیونکہ اس آیت سے اوپر کی آیات میں شجرہ و قوم کا ذکر کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَانْتَهَرُوا فَاَجْلُوا مِنْهَا فَمَا يَفْعَلُونَ مِنْهَا النَّصُوتُ فَمَنْ اِنْ لَّهُمْ عَلَيْهَا لَحْوَ
مِنْ خَبِيرٍ۔ کہ یہ لوگ شجرہٴ زقوم سے کھائیں گے اور اسی سے پینے پھریں گے،
پھر ان کو اس پر کھول دیا اور اس میں (پھپھ اور راد میں) ملا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد
ارشاد فرمایا۔ ثُمَّ اِنْ مَرَجْتُمْ لَآئِي الْجَحِيمِ۔ پھر ان کو جہنم کی طرف لوٹا ہوگا،
اس سے صاف ظاہر ہے کہ ماءِ حمیم پلانے کے لئے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر
جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا، پس یہ آیت پہلی پچیس آیات کے بظاہر معارض ہے۔

کے قیاس معارض

اس قیاس معارض کے دو جواب ہیں:

① ماءِ حمیم پلانے کے لئے ان کو جہنم سے نکلیے نہیں نکالا جائے گا بلکہ جہنم تو چونکہ
ایک وسیع و عریض جگہ ہے، اس میں اہل جہنم کے لئے مختلف درجات و طبقات ہیں، ہر
شخص اپنے اپنے مستقر اور ٹھکانے پر ہوگا، ان کو ان کے مستقر سے نکال کر جہنم کے
اندروں اندر گویا دوسری جگہ لے جایا جائے گا جہاں ماءِ حمیم کا انتظام ہوگا، وہاں سے ماءِ
حمیم پی کر وہ پھر اپنے مستقر کی طرف لوٹ جائیں گے، پس ماءِ حمیم جہنم سے باہر نہیں
ہے اور اس کو پینے کے لئے جہنم سے نکلنا لازم نہیں آتا، اور دحوح النبی المجیم
سے مراد دحوح النبی در کلمات المجیم و مستغوا انہم ہے، لہذا کوئی قیاس معارض نہیں
ہے، یہ سمجھو حضرات اسی کے قائل ہیں۔ (روح المعانی)

② بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ماءِ حمیم جہنم سے باہر ہے مگر یہ ماءِ حمیم کایا یا جانا جہنم
میں داخل ہے پہلے ہوگا، ان کو ابتدا میں ہی شجرہٴ زقوم کھلا کر دیا جائے گا اور اس پر ماءِ حمیم چا کر پھر
جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیش
اس میں رہیں گے، لہذا کوئی قیاس معارض نہیں، مگر یہ تو یہی خلاف ظاہر ہے۔ (روح المعانی)

آخرت میں کسی شخص کو کسی سے نفع پہنچے گا یا نہیں؟

پارا ۱: ۱۳، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸

آیات

- ① ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾
(پارہ ۱: رکوع ۹، سورہ بقرہ جلالین ص: ۹۰)
- ② ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾
(پارہ ۱: رکوع ۱۵، سورہ بقرہ جلالین ص: ۱۸)
- ③ ﴿بِأَيِّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلَا ذُو حَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ (پارہ ۲: رکوع ۱۳، سورہ نساء جلالین ص: ۳۴۸)
- ④ ﴿يَوْمَ لَا يَغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا أَهْمٌ يُنْقِرُونَ﴾
(پارہ ۲: رکوع ۱۵، سورہ نساء جلالین ص: ۳۴۹)
- ⑤ ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (پارہ ۲: رکوع ۱۷، سورہ نجم جلالین ص: ۳۳۹)
- ⑥ ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾
(پارہ ۲: رکوع ۱۷، سورہ انفجار جلالین ص: ۳۹۳) *
- ⑦ ﴿جَهَنَّمَ عَذَابٌ مُدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾
(پارہ ۳: رکوع ۹، سورہ محمد جلالین ص: ۲۰۳)
- ⑧ ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ (پارہ ۳: رکوع ۶، سورہ تافہر (سؤمن) جلالین ص: ۳۹۱)
- ⑨ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾
(پارہ ۳: رکوع ۳، سورہ طور جلالین ص: ۳۳۵)

شرح معارض

آیت نمبر ۳۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا، کسی کو کسی سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، نہ باپ سے بیٹے کو کوئی نفع پہنچے گا نہ بیٹے سے باپ کو، آیت نمبر ۴ میں ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کو نفع نہیں پہنچائے گا آیت نمبر ۵ سے بھی یہی بات مفہوم ہوتی ہے کہ انسان کے کسی کی سعی کا نہ آئے گی، کسی دوسرے کی سعی اور عمل سے انسان کو نفع نہیں پہنچے گا، اسی صرح آیت نمبر ۶ میں ہے کہ ہر دن کوئی نفس کسی نفس کے لئے نفع کا مالک نہیں ہوگا، غرض کہ ان پانچوں آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے روز کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی سے کسی کو نفع نہیں پہنچے گا اور آیت نمبر ۷ و ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت میں سے جو لوگ درجات عالیہ پر فائز ہوں گے ان سے ان کے خاندان کے افراد مثلاً: آباء و اجداد، ازواج و ذریات کو نفع پہنچے گا کیونکہ آیت نمبر ۷ و ۸ میں ارشاد ہے کہ حضراتِ مؤمنین، مساکین، کاظمین کے لئے جنت کے درجات عالیہ ہیں جن میں ان حضرات کے ساتھ ساتھ ان کے آباء و اجداد، ازواج و ذریات میں سے جو مؤمن ہوں گے وہ بھی انہیں درجات عالیہ میں داخل ہوں گے، مگر چہ ان لوگوں کے اعمال اس درجہ کے نہیں ہوں گے کہ درجات عالیہ کے مستحق ہوتے مگر حضراتِ کاظمین کے اعزاز و اکرام اور تعظیم شان کی خاطر ان کے آباء و اجداد، ازواج و ذریات کو بھی ان کے درجات پر پہنچا دیا جائے گا، تاکہ ان کی آنکھیں खुشتی ہو جائیں اور ان کے سرور و ہمیش میں اضافہ ہو، چنانچہ روایت میں اس آیت کی تفسیر یہی وارد ہوئی ہے۔

عن ابن جبرین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ قال: يدخل الرجل الجنة،

فيقول: ابي امي؟ ابي ولسي؟ ابي زوجتي؟ فيقال: نعم بمعلوماً من

عملك. يقول: كنت اعمل لى ولهم ثم قرأ الآية..... ﴿﴾

(نور الدلائل، ج ۱، ص ۱۳۳، دار الفکر، بيروت، الطبعة ۱۳۳۳ھ)

ترجمہ: "ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہوگا تو کہے گا میری ماں کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ اس سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے تجھ جیسے اعمال نہیں کئے تھے۔ وہ کہے گا میں نے جو اعمال کئے تھے وہ اپنے لئے بھی کئے تھے اور ان کے لئے بھی۔ پھر حضرت ابن جبر نے یہ آیت پڑھی۔ "جنت عدن یدخلونها ومن صلیح الخ."

یہ آیت نمبر ۴ میں تو صاف تصریح ہے "انحفظناہم ذریعتہم" کہ ان کی ذریت کو ہم ان کے ساتھ احق قرار دیں گے، ان کے درجات پر پہنچا دیں گے، اس آیت کی تفسیر بھی روایات میں یہی وارد ہوئی ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: ان اللہ لیرفع ذریۃ المؤمن معہ فی درجۃ فی الجنة، وان کانوا ادریہ فی العمل یغفرہم عبہ۔ ثم لولا الایۃ انخرجه سجدہن منصور وھناد و ابن جبر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و السیوطی فی سننہ۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۳۶)

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مؤمن کی ذریت کو اسی کے ساتھ اس کے درجہ میں پہنچا دیں گے اور اگرچہ عمل کے اعتبار سے وہ اس سے "نی" ہوں گے تاکہ ان کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت (وَالَّذِیْنَ آمَنُوا وَآلَهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ دَرِیْتُهُمْ بِالْحَقِّ) لَحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتُهُمْ) حوالہ فرمایا۔"

ایک نور فرغ روایت ہے:

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال: ان النبی صلی

اِنَّهُ تَعَالٰی عَمِہٖ وَاَنۡہٗ رَسُوْلُہٗ قَالَ: اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ سَأَلَ عَنْ اٰیۡتِہٖ (زوجتہ ووزنہ۔ فِیْقَالَ لَہٗ: اَسِمُ لِمَ یَمْلُکُوۡا دِرۡجَتَکَ وَعَمَلُکَ۔ فِیَقُوۡلُ: یٰاَبِیۡ رَبِّ لِمَ عَمِلْتُ سِیِّ وَاِلَہِمَّ۔ فِیُؤَمِّرُوۡہٗ عَالِیۡہِکُمۡ) یہ دو ذرائع مرد و پردہ لہرائی اور ان معنیوں کے ہیں ۱۲۰

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو اپنے والدین اور بیوی بچوں کے بارے میں سوال کرے گا (کہ وہ کہاں ہیں؟) تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ لوگ تیرے درجہ اور تیرے عمل کو نہیں پہنچے (یعنی انہوں نے تجھ جیسے اعمال نہیں کئے کہ تیرے درجہ پر لانا تو پہنچاؤ جو تا ۱۰۰ درجات مغلی میں موجود ہیں۔) اور انہیں مجھے گا یہ وہ ہیں نے اپنے لئے بھی اعمال کئے تھے دوران کے لئے بھی اتنا ان کو ای کے ساتھ رخصتی کر دینے کا حکم تو دیا جائے گا (کہ اس کے والدین اور بیوی بچوں کو بھی اس کے درجات عاید میں پہنچا دیا جائے گا)

صاحبِ روح البانی فرماتے ہیں کہ ظہیر المصطفیٰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی زیارت و غیرہ کے لئے ان لوگوں کو اس شخص کے درجات عاید پر لے جایا جائے گا بعد مستقل سکونت عطا کر دینا مراد ہے، بہر حال ان تینوں آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دو مرتبے انسان سے زیادہ پہنچے گا اور پہلی ہوا آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کو کسی سے نفع نہیں پہنچے گا، جس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

کَیۡفَ تَعَارَضَ

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ آیت نمبر دوم ”لَا تُجِزٰی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

سُبُّنَا۔" میں نفسِ اولیٰ سے مراد مؤمن، اور نفسِ ثانیہ سے مراد کافر ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی مؤمن کسی کافر کو نفع نہیں پہنچائے گا، یعنی اگر کسی مؤمن کا کوئی رشتہ دار یا دوست کافر ہوگا تو اس کافر کو اس مؤمن کے اعزاز و اکرام میں بخشش نہیں جائے گا اسی طرح آیت نمبر ۳ "لَا يَخْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَانِبٌ عَنْ وَالِدِهِ حَقِيقًا۔" کا مطلب یہ ہے کہ "لَا يَخْزِي وَالِدٌ مُؤْمِنٌ عَنْ وَلَدِهِ الْكَافِرِ وَلَا مَوْلُودٌ مُؤْمِنٌ هُوَ جَانِبٌ عَنْ وَالِدِهِ الْكَافِرِ" کہ کوئی مؤمن باپ اپنے بیٹے کافر کے اور کوئی مؤمن بیٹا اپنے کافر باپ کے کام نہ آئے گا، ایسے ہی آیت نمبر ۴ کا مطلب یہ ہے کہ "لَا يُغْنِي مَوْلًى مُؤْمِنٌ عَنْ مَوْلًى كَافِرٍ سُبُّنَا" اسی طرح آیت نمبر ۵ میں سہی سے مراد سہی ایمانی ہے، یعنی ہر انسان کو اپنے ایمان سے فائدہ ہوگا دوسرے کا ایمان کا رآمد نہیں ہوگا، پس کسی مؤمن کے ایمان سے کافر کو نفع نہ پہنچے گا۔

اسی طرح آیت نمبر ۶ میں نفسِ ثانیہ سے مراد نفسِ کافر ہے جیسا کہ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص کسی کافر کے لئے کسی نفع کا مالک نہیں ہوگا، اور اخیر کی تین آیتوں میں جو ایک شخص کا دوسرے کے لئے نافع ہونا مذکور ہے وہ مؤمنین کے بارے میں ہے کہ ایک مؤمن سے دوسرے مؤمن کو نفع پہنچے گا کیونکہ جنت کا مستحق تو صاحب ایمان ہی ہوتا ہے، البتہ ایک شخص اپنے عمل صالح اور تقویٰ و طہارت کی وجہ سے اپنے اعزاء و اقارب کے لئے ترقی و درجات کا سبب بن جائے گا، آیت نمبر ۷ میں "وَمَنْ صُلِحَ مِنْ آبَائِهِمْ يُكَفِّرْ بِهَا" ہے، "مَنْ صُلِحَ" کی تفسیر حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے "مَنْ آمَنَ" کے ساتھ کی ہے، یہی تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور آیت نمبر ۹ میں "وَأَنصَبْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِالْإِيمَانِ" میں ایمان کی قید مصرح ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ مؤمن مؤمن کو تو نفع پہنچائے گا مگر کافر کو مؤمن سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ فلا تعارض۔

(روح المعانی، مطلبی، جمل)

حق میں قبول نہیں کی جائے گی اور کسی کی شفاعت سے کسی کو نفع نہیں پہنچے گا۔ معتزل اسی کے قائل ہیں، وہ شفاعت بمعنی رفعِ مذابح کا انکار کرتے ہیں، اور اخیر کی پانچ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو حق تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے دیں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، چنانچہ تیسری آیت میں ارشاد ہے کہ لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے مگر وہ شخص جو اللہ سے اجازت حاصل کر لے گا۔ عہد کی ایک تفسیر اذن (اجازت) کے ساتھ بھی مقبول ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جب اللہ سے اجازت لے کر آدمی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کو حق تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے کیونکہ اجازت دینا قبول کرنے ہی کے لئے ہوگا، ورنہ اجازت دینے سے کیا فائدہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حق تعالیٰ ان لوگوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے، اسی طرح آیت نمبر ۴ میں ارشاد ہے کہ مالک نہیں شفاعت کریں گے مگر اس شخص کی جس کی شفاعت کئے جانے سے حق تعالیٰ راضی ہوں گے اور جس کی شفاعت کئے جانے سے حق تعالیٰ راضی ہوں اس کے حق میں شفاعت قبول بھی ہوگی کیونکہ رضا قبولیت کی مابست ہے، بہر حال اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مالک کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول ہوگی۔ رسی آیت نمبر ۵ میں تو صاف تصریح ہے کہ نفع نہیں دے گی شفاعت مگر اس شخص کو جس کے لئے اللہ شفاعت کی اجازت دے دیں گے اور شفاعت کا نافع ہونا قبولیت پر موقوف ہے، معلوم ہوا کہ شفاعت قبول کی جائے گی۔

اسی طرح آیت نمبر ۶ میں "إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کی گواہی دینے والے اہل علم حضرات شفاعت کرنے کے مالک ہوں گے اور مالک شفاعت ہونے کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ ان کی شفاعت مقبول و نافع ہوگی۔ اور آیت نمبر ۷ میں ہے کہ جن کے لئے حق تعالیٰ شفاعت کی

اجازت دے دیں گے اور ان سے راضی ہو جائیں گے ان کے حق میں ملکہ کی شفاعت مانع ہوگی، خداوند یہ ہوا کہ اخیر کی پانچ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں انسانوں و فرشتوں کی شفاعت قبول ہوگی اور آیت ۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، پس ان آیات میں بظہر برقعہ غرض ہوتا ہے۔

کتاب تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① اختلاف اشخاص پر محمول ہے، آیت نمبر ۲۱ کفار کے حق میں ہے کہ کوئی مؤمن اگر کسی کافر کی شفاعت کرنا چاہے گا تو اس کی شفاعت قبول نہیں ہوگی اور آیت کا مطلب ہے "لا تقبل من النفس المؤمنة شفاععة في حق الكافرة" اور اخیر کی پانچ آیات مؤمنین کے حق میں ہیں کہ "فترات انبياء و ملائکہ اور مؤمنین صالحین، گنہگار مؤمنین کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی اور اختلاف اشخاص کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔ (سہلی مدارک و نیرو)

② اختلاف زمان پر محمول ہے، یعنی بعض اوقات میں تو کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی اور یہ وہ وقت ہوگا جب تک کہ شفاعت کی اجازت نہیں ملی ہوگی اور دوسرے بعض اوقات میں جب کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے گی شفاعت قبول کی جائے گی، پس آیت نمبر ۲۱ قبل الاذن پر اور آیات اخیرہ بعد الاذن پر محمول ہیں اور تمام آیات مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لئے کہ کفار کے لئے تو شفاعت کسی وقت بھی مانع نہیں ہوگی و اجازت جو ملے گی، یہ صرف مؤمنین کے حق میں ملے گی، بہر حال اختلاف زمان کے بعد تعارض نہیں رہتا۔ (تفسیر روح المعانی)

قیامت کے روز کفار کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا یا نہیں؟

پارا ۱۹، ۲۲، ۲۹

① ﴿وَلَا يَفْعَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذْلٌ﴾

(پارہ ۱۹، رکوع ۱: سورہ بقرہ جلالین ص: ۹)

② ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَذْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ﴾

(پارہ ۱۹، رکوع ۱۵: سورہ بقرہ جلالین ص: ۱۸)

③ ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَیْبٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾

(پارہ ۲۳، رکوع ۱: سورہ سجن (عافر) جلالین ص: ۳۹۲)

④ ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّالِیْنِ﴾ (پارہ ۲۹، رکوع ۱۱: سورہ جلالین ص: ۴۸۸) *

⑤ ﴿فَمَا لِلظَّالِمِينَ شَفِيعُونَ﴾ (پارہ ۱۹، رکوع ۹: سورہ شعراء جلالین ص: ۳۱۳)

تشریح مختصر

مکمل چار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے لئے شفاعت کرنے والے تو
ہوں گے مگر ان کی شفاعت مقبول نہ واقع نہیں ہوگی کیونکہ آیت نمبر ۲۱ میں حرف نفی
مطلق شفاعت پر داخل نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا "لَیْسَتْ لَهُمْ شَفَاعَةٌ" کہ
کفار کے لئے بالکل شفاعت ہی نہیں ہوگی بلکہ حرف نفی شفاعت مقیدہ بالقولیہ واقع
پر داخل ہے، شفاعت مقیدہ، اور قبولیت دفع قید ہے اور قاعدہ ہے کہ جب نفی مقیدہ یا مقید
پر داخل ہو تو نفی صرف قید کی جوتی ہے مقید کی نہیں ہوتی، مقید ثابت رہتا ہے جیسے کہا

جائے۔ ”لیس“ معنی ”ثوب“ ایضاً ”اس“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کپڑا تو ہے مگر سفید کپڑا نہیں ہے، نفی ایضاً کی ہے جو کہ ”ثوب“ کے لئے قید ہے، ایسے ہی یہاں پر نفی قبولیت و نفع کی ہوگی، نہ کہ ”مطلق شفاعت“ کی، جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ کفار کے لئے شفاعت تو ہوگی مگر قبول و نفع نہیں ہوگی، وہی طرح تیسری آیت میں ارشاد ہے کہ ”فالمؤمن کے لئے کوئی غمخوار دوست اور ایسا کوئی شفیع نہیں ہوگا جس کی بہت مائی جانے دیتی اور اس کی شفاعت قبول کی جائے اور اس کا مطلب بھی قاعدہ مذکورہ کے مطابق یہی ہوگا کہ فی المؤمن کے لئے شفیع تو ہوگا مگر اس کی شفاعت مانی نہیں جائے گی۔ ایسے ہی آیت نمبر ۴ میں ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کفار کو نفع نہیں دے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”فالمؤمنین“ تو یہاں سے کفر کی شفاعت کفار کے لئے نافع نہیں ہوگی، بہر حال چاروں آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے لئے شافعین تو ہوں گے مگر ان کی شفاعت قبول و نفع نہیں ہوگی، اور آیت نمبر ۵ میں کفار کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہوگا پس یہ آیت پہلی چار آیات کے بظاہر معارضہ میں ہے۔

کَفِّعُ تَعَاَضٍ

اس تعاضد کے دو جواب ہیں:

① یہ آیات نفی قید اور تنقید دونوں کی مقصود ہوتی ہے جیسے: ”خَلَقَ السَّعُوتَ بِضَبٍّ عَمَلٍ قَرُونَهَا“ میں ”عَمَلٍ“ متقید ”قَرُونَهَا“ قید ہے اور اس آیت کی تفسیر میں جہاں اور دیگر اقوال ہیں وہاں ایک اہم صاحب روح العانی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ موصوف صفت دونوں کی نفی مقصود ہے کہ آسمانوں کے لئے ستون ہی نہیں ہیں، اسی لئے وہ نظر بھی نہیں آتے۔ صرف قید کی نفی مقصود نہیں ہے کہ ستون تو ہیں مگر نظر

نہیں آئے اس لئے کہ آسمانوں کے لئے ستاروں کا نہ ہونا ہی حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ پر زودہ ولایت کرنے والی چیز ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے طویل و عریض اور عظیم و کثیر آسمانوں کو بغیر ستاروں کے قائم کر دیا ہے۔ پس اسی طرح پہلی چار آیات میں قید اور مقید ہونے کی لفظی مقصود ہے یعنی کفر کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہوگا اور چونکہ قبولیت و شفعہ شفاعت پر مرتب ہے جب شفاعت نہیں تو قبولیت اور نفع کا کوئی سوال ہی نہیں۔ پس ان تمام آیات کا مفہوم متحد ہو گیا کہ کفار کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا ہی نہیں ہوگا، و مرفوع انتہاء نفس۔

(مسل وغیرہ)

❶ واقعہ یہی ہے کہ کفر کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جیسا کہ آیت نمبر ۵ میں کہا گیا ہے اور پہلی چار آیات میں علیٰ سبیل الفرض کلام کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض کفار کے لئے کوئی شفاعت کرنے لگے تو اس کی شفاعت مقبول و نافع نہیں ہوگی بلکہ اگر سارے انسان و جنات مل کر بھی کسی کافر کی شفاعت کرنے لگیں تب بھی تمہوں نہیں ہوگی۔ پس پہلی چار آیات میں کلام علیٰ سبیل الفرض اور آیت نمبر ۵ میں علیٰ سبیل الواقع کیا گیا ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (تفسیر روح المعانی)

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوہ طور پر

کتنے دن کے لئے بلایا گیا تھا؟

پاراۃ نمبر ۹۰۱

- ① ﴿وَاذْ وَاعِدْنَا مُوسٰى اَرْبَعِيْنَ نَبْتَةً﴾ (پاراۃ نمبر ۹۰۲ سورۃ فرقہ جلد ۱۱ ص ۹۰) +
 ② ﴿وَوَاعِدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ نَبْتَةً فَاَلْتَمَعْنَا هَا وَبَعَثْنَا تَقْوٰى رَبِّهِ
 اَرْبَعِيْنَ نَبْتَةً﴾ (پاراۃ نمبر ۹۰۳ سورۃ اعراف جلد ۱۱ ص ۳۰)

تشریح تعارض

آیت اولیٰ میں تو فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا کہ آپ کو طور پر چالیس دن کے لئے تشریف لے آئیے، ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے اور دوسری آیت میں ہے کہ ہمیں راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس راتوں کا مزید اضافہ کر کے چالیس راتیں عمل فرمادیں، پس دونوں میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

حک فی تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں صرف اجمال و تفصیل کا فرق ہے کوئی تعارض نہیں ہے، اصل وعدہ ہمیں راتوں کا تھا کہ آپ کو وہود پر تشریف لائیں اور ایک مہینہ عبادت میں گزاریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ماہ حق تعالیٰ کی عبادت میں گزارا اور مسلسل روزے رکھے، درمیان میں انھیں نہیں آیا، جس کو صوم

وصال کہتے ہیں، تیسویں دن افطار کر لیا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے افطار کر کے حالت صومہ کی اس رات کو دو رکعت یا جو ہم کو شک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اس لئے آپ دس دو زے اور رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس روزے مزید رکھے اس طرح کل ما کر چالیس دن ہو گئے، یہ اربعین کی تفصیل ہوئی جس کو آیت ثامیہ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی کو آیت ادنیٰ میں دونوں عددوں کو جمع کر کے اجمالاً حاصل اور نتیجہ کو جان کرتے ہوئے فرمایا: وَرَتَّبْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً اور کسی چیز کو اجمال کے بعد تفصیلاً ذکر کرتے، یا تفصیل کے بعد اجمالاً ذکر کرنے میں کوئی تعارض نہیں۔

(جمل، غلزل، مدارک، بیان القرآن)

مرتب کبیر و مخلد فی النار ہے یا نہیں؟

پارا ۱: ۱۰، ۵، ۳، ۱۱، ۱۰، ۳، ۳۹

- ① ﴿يَلْقَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خِطْبَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (پارا ۱: ۱۰، ۵، ۳، ۱۱، ۱۰، ۳، ۳۹)
- ② ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ (پارا ۲: ۲۵، ۳، ۱۱، ۱۰، ۳، ۳۹)
- ③ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ ذَٰلِكَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (پارا ۲: ۲۵، ۳، ۱۱، ۱۰، ۳، ۳۹)
- ④ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ (پارا ۲: ۲۵، ۳، ۱۱، ۱۰، ۳، ۳۹)
- ⑤ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ حَسْبُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (پارا ۲: ۲۵، ۳، ۱۱، ۱۰، ۳، ۳۹)
- ⑥ ﴿فَلَنْ يَغْتَمَلُ مِنْهَا ذَرَّةٌ خَيْرًا يَوْمَ﴾ (پارا ۲: ۲۵، ۳، ۱۱، ۱۰، ۳، ۳۹)

تشریح تعارض

کلی چار آیات سے معصوم ہونا ہے کہ اگر کبیر و کا مرتب مومن ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جہنم کی کرنا اس کے حدود سے تجاوز کرنا، مومن کو جان و بہرہ کرنا یہ سب مومن کبیر و ہیں اور ان کے مرتب کو ان آیات میں مخلد فی النار بتایا گیا ہے۔ نار اور آیت نمبر ۵ و ۶ سے معصوم ہوتا ہے کہ

(۱) سزا کو بھی سزا ہے اور یہ آیت ان کا مستدل ہے۔

صاحب ایمان جنت میں ضرور داخل ہوگا، مگر چھ وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں۔^(۱) حق تعالیٰ اس کے گنہوں کی سزا دیتا چاہیں گے تو ایک عرصہ تک جہنم میں سزا دیکر پھر اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ آیت نمبر ۵ میں ہے کہ حق تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور آیت نمبر ۶ میں ہے جو ذرہ برابر محض خیر کرے گا اس کا ثواب دیکھئے گا اور نفس ایمان علیٰ خیر ہے، مگر چھ پوری زندگی معاصی میں گزری ہو مگر نفس ایمان اس کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا اور ایمان کی جزاء اس کو ملے گی، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اگر مرکب کبیرہ ہو وہ مظلومی النامہ نہیں ہے، جہنم میں ضرور جائے گا اور آیت نمبر ۳۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکب کبیرہ مظلومی نامہ ہے، پس ان آیات میں بظاہر تو تضاد نظر ہو رہا ہے۔

کَفِّ تَعَارُضٍ

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① حقیقت تو وہی ہے جو آیت نمبر ۱۵۶ میں ہے کہ صاحب ایمان جنت میں ضرور داخل ہوگا مگر چھ وہ مرکب کبیرہ ہو اور آیت صحیحہ مگر بھی اس کی تصریح وارد ہوئی ہے:

قَالَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضٌ، وَهُوَ بَابُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَفَدَّ السِّفْطَ، فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قُلَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَوَّى الْقُلَّ، وَإِنْ ذَلَّ، وَإِنْ سَرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَوَّى قَبْلَهُ، وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَوَّى قُلَّ، وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ. ثُمَّ لَمْ يَنْصَرِفْ.

(۱) جہاں کہیں جنت و جہنم کا مسئلہ ہے۔

الراشد علی رغم انہ امی ذر۔

(مداد النذری، مسلم، الخیر اس شرح شرح الحقائق)

ترجمہ: "حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ سفید کپڑا لٹا دے سورہ ہے تھے، میں وہ بارہ حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے، پس آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر اسی کلمہ پر میرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ فنا کرے اور چوری کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ فنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے پھر کہا اگرچہ فنا کرے اور چوری کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ فنا کرے اور چوری کرے۔ میں نے پھر (تعجب سے) پوچھا اگرچہ فنا کرے اور چوری کرے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ فنا کرے اور چوری کرے۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود یعنی ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار محسوس ہو رہا ہو مگر وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ یعنی دو آیات جن سے سرکب کبیرہ کا عہد فی النار ہونا مضمون ہونا ہے تو وہ اپنے ظاہر پر محسوس نہیں ہیں بلکہ ان میں تاویل کی جائے گی تاکہ آیت میں قطعیت ہو جائے۔"

پہلی آیت: "بَلَىٰ مَنْ عَسَىٰ سَيِّئَةٌ وَآخِطَتْ بِهِ خَصِيَّتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" میں دو تاویل کی گئی ہیں:

(۱) سید سے مراد گناہ کبیرہ نہیں بلکہ شرک مراد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت میں سید کی تفسیر شرک کے ساتھ منقول ہے، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے ابن جریر نے حضرت ابوہریرہؓ، مجاہد، قتادہ، عطاء اور ربیع سے سید اور غلطیہ کی تفسیر کفر کے ساتھ نفل کی ہے، پس یہ آیت کافر کے حق میں ہوئی اور کافر مخلد فی النار ہوتا ہے، اسی تفسیر کے بعد اس آیت سے مرکب کبیرہ کا مخلد فی النار ہونا لازم نہیں آیا۔ پس یہ آیت اخیر کی وہ آجوں کے معارض نہیں رہی۔

(روح المعانی، مدارک، خازن وغیرہ)

(۴) دوسری تاویل یہ ہے کہ اس میں "أَحَالَتْ بِهِ حَظَبَتَهُ" فرمایا گیا ہے کہ اس کی خطائیں ہر جانب سے اس کا احاطہ کر لیں یعنی اس کے ظاہر و باطن پر خطاؤں کا نصب ہو جائے، کوئی خیر اس کے بعد باقی نہ رہے حتیٰ کہ اس کے قلب میں تصدیق اور زبان پر اقرار بھی باقی نہیں اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص کافر ہوتا ہے، پس اس تاویل کی بنا پر یہ آیت کافر کے حق میں ہوئی اور کافر مخلد فی النار ہوتا ہے۔ (ابن ابی)

دوسری آیت: "وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ قَارًا خَالِدًا فِيهَا" میں بھی دو تاویلیں کی گئی ہیں:

(۱) وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ سے مراد وَيَتَعَدَّ جَمِيعَ حُدُودِهِ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کی تافروہائی کرے اور اللہ کی تمام حدود سے تجاوز کر جائے وہ مخلد فی النار ہے اور تمام حدود سے تجاوز کر جانے والا کافر ہوتا ہے، اس لئے کہ جمیع حدود میں ایک حد تو حید بھی ہے جو شخص حد تو حید سے بھی تجاوز کر جائے ایسا طور کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنے لگے وہ کافر ہوتا ہے، مؤمن اگرچہ فاسق و فاجر ہو مگر وہ حد تو حید پر ٹھہرا رہتا ہے، وہ اس حد سے تجاوز نہیں کرتا، لہذا یہ اس آیت میں داخل نہیں ہوگا اس کا مخلد فی النار ہونا لازم نہیں آئے گا۔ (روح المعانی، ابن ابی)

(۲) علامہ گلابی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت سے اوپر جو میراث کی تقسیم بیان کی ہے اور جو حدود اس تقسیم کی متعین فرمائی ہیں جو شخص ان حدود سے تجاوز کرتا حال سمجھے اور غلام سمجھ کر ان حدود سے تجاوز کر جائے، وہ مخلد فی النار

ہے، اور کسی گناہ کو حوالہ سمجھنا کفر ہے، پس یہ آیت کافر کے بارے میں ہوئی اور کافر کے مقلد فی النار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان دونوں تاویلوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیت کافر کے حق میں ہے۔ ابن جریر اور ابن جبر سے بھی یہی منقول ہے کہ "وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" کا معنی "من لا يؤمن بما فصل سبحانه من الموارث یعنی وہ شخص مراد ہے جو حق تعالیٰ کی بی انکار و وارث پر ایمان نہ لائے۔ وہ کافر ہے اور مقلد فی النار ہے۔" (روح المعانی)

تیسری آیت: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ الْخَالِدُ" میں چار تاویلات کی گئی ہیں:

① خود فی النار کی وعید زجر و توبیخ میں تغلیظ و تشدید پر محمول ہے، یعنی خود فی النار مقصور نہیں ہے بلکہ ذات و بہت میں سختی، اختیار کرتے ہوئے یہ وعید سنائی گئی ہے تاکہ کوئی شخص مؤمن کی قتل کرنے کی جرأت و ہمت نہ کر سکے، روایات میں بھی قتل مؤمن پر اس قسم کی وعیدیں زجر و توبیخ کے طور پر وارد ہوئی ہیں۔

فَرَحِي الْحَسَنُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: نَذَرْتُ رَبِّيَ قَاتِلَ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ تَوْبَةً. فَلَمْ يَحْلُكْ. (رواد محمد بن حنفیہ۔ روح المعانی ج: ۵ ص: ۱۱۶)

ترجمہ: "حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مؤمن کے قاتل کے بارے میں درخواست کی کہ اس کی توبہ قبول کر لیا کریں تو حق تعالیٰ نے انکار فرمایا دیا۔ (کہ مؤمن کے قاتل کی دعا قبول نہیں کر دی گئی)"

یہ زجر و توبیخ پر محمول ہے، ورنہ ہر گناہ کبیرہ سے حتیٰ کہ کفر و شرک سے بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اسی طرح حضرت سعید بن عیینہ سے منقول ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے دریافت کیا کہ کیا

مؤمن کو قتل کرنے والے کی تو یہ قبول ہو جاتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا "لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَمَلُ فِي سَعَةِ الْجَنَاطِ" قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس شخص کی تو یہ قبول نہیں ہوتی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ (یعنی قاتلِ مؤمن کا جنت میں داخل ہونا محال ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشہور ہے کہ قاتلِ مؤمن کی تو یہ قبول نہیں ہوتی، یہ سب زجر و توبخ پر محمول ہے۔

دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابن حمید اور امام محمد رحمہما اللہ نے معید بن جبیدہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مؤمن کو قتل کر دے اس کی تو یہ قبول ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے آکر ان سے سوال کیا کہ کیا قاتلِ مؤمن کی تو یہ قبول ہو جاتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اس کے لئے تو صرف جہنم ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اہل مجلس نے عرض کیا آپ تو اس طرح کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں آپ تو ہم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ قاتلِ مؤمن کی تو یہ قبول ہو جاتی ہے، آج کیا بات ہوئی؟ (کہ آپ نے فرمادیا اس کی تو یہ قبول نہیں ہوتی اس کے لئے صرف جہنم ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص غصہ میں بھرا ہوا تھا، میرا گمان یہ ہے کہ اس کا ارادہ کسی مؤمن کو قتل کرنے کا تھا (یہ اسی لئے معلوم کرنے آیا تھا کہ اگر قبولیت توبہ کی گنجائش قتل آتی تو قتل کرنے کے بعد توبہ کر لوں گا، اس لئے میں نے اس سے کہہ دیا کہ قاتلِ مؤمن کی تو یہ قبول نہیں ہوتی تاکہ یہ قتل سے رک جائے) لوگوں نے کسی شخص کو اس کے پیچھے بھیجا کہ دیکھو آئے دو کہاں جاتا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے، معلوم ہوا کہ واقعی اس کا ارادہ کسی مؤمن کو قتل کرنے کا تھا، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زجر و توبخ کے طور پر فرمادیا کرتے تھے کہ قاتلِ مؤمن کی

تو یہ قبول نہیں ہوتی، وہ حمد فی الزمان ہوتا ہے، نہیں ایسے ہی آیت شریفہ بھی تحفۃ و شہد پر فی الاجر و اتواخی پر محسوس ہے۔ (روح المعانی)

② دوسری تاویل یہ ہے کہ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قتل مؤمن عموماً کی جزاء، حقیقی تو تخفید فی النور ہی ہے، اگر حق تعالیٰ اس کو جزائے حقیقی دینا چاہیں تو تخفید فی النار کی سزا دیں مگر یہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہے کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ ابن منذر نے عون بن عبد اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہی نقل کیا ہے "فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ اِنْ هُوَ جَزَاءُ" ابو داؤد شریف کی روایت میں حضرت ابو بکر سے یہی تفسیر منقول ہے "فَاِنْ جَزَاءُ هُ فَاِنْ مَنَاءُ اللّٰهُ اَنْ يَنْجُوْهُ عَنْ جَزَائِهِ لَعَلَّ" کہ قتل مؤمن کی جزاء تو جہنم ہی ہے (معانی کا کوئی سوال نہیں) لیکن حق تعالیٰ شہد اگر معاف کرنا چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ عذاب کی وعید بیان کرنے کے بعد اس کے خلاف کروینا، یعنی معاف کر دینا اس کو کذب نہیں کہا جاتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کو جرح و توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تو نے فلاں حرکت کی تو تیری سزا قتل اور ضرب ہے، پھر اس حرکت کے کرنے پر اس کو وہ سزا نہ دے تو اس کو کذب نہیں کہا جاتا بلکہ یہ تو احسان و کرم شمار ہوتا ہے۔ مثلاً یہ ہوتا ہے کہ سزا تو اس جرم کی قتل و ضرب ہی تھی مگر ہم نے تجھ پر احسان و کرم کرتے ہوئے تجھ کو معاف کر دیا، پس اسی طرح حق تعالیٰ وعید بیان کرنے کے بعد اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، امام واحدی رحمہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل وعدہ خودی تو نہیں کر سکتے، بلکہ وعید کے خلاف کر سکتے ہیں، حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے:

عَنْ اَبِي رَجَبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ: اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَعَدَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی عَمَلِهٖ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجَرٌّ. وَمَنْ اَوْعَدَهُ عَلٰی عَمَلِهٖ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ. ﴿۱﴾

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۶۰)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جس شخص سے اس کے عمل پر ثواب کا وعدہ فرما لیتے ہیں اس کو پورا فرماتے ہیں اور جس کے عمل پر عذاب کی وعید بیان کر دیتے ہیں تو حق تعالیٰ کو اختیار ہے (چاہیں تو عذاب دے دیں چاہیں معاف فرمادیں)۔“

بہر حال اس تفسیر کے بعد آیت سے مرتکب کبیرہ کا قتل فی النار ہونا ثابت نہیں

ہوتا۔ غلط تفسیر: (روح البانی، حاشیہ، خاندن)

③ تیسری تاویل یہ ہے کہ یہ اشخاص پر محمول ہے، یعنی اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر کسی مومن کو قتل کرے وہ قتل فی النار ہے اور گناہ کبیرہ کو حلال سمجھا کفر ہے اور کفر کی سزا قتل فی النار ہے، حضرت مکرّمہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کی تفسیر مستحق کے ساتھ کی ہے۔ (روح البانی، خاندن، طحطائی)

④ چوتھی تاویل: آیت کا مطلب یہ ہے ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا لِّكُونِهِ مُؤْمِنًا“ کہ جو شخص کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے وہ قتل فی النار ہے اور ظاہر ہے کہ کسی مومن کو اس وجہ سے قتل کرنا کہ وہ مومن ہے یہ کفر ہے کیونکہ یہ ایمان سے نفرت اور عداوت کی دلیل ہے اور ایمان سے عداوت و نفرت رکھنا کفر ہے، وجہ اس جوہل کی یہ ہے کہ جب کسی حکم کو کسی شتن پر مرتب کیا جاتا ہے تو اس شتن کا مصدر ترتیب حکم کی علت ہوتا ہے، یہاں پر قتل مرتب ہو رہا ہے مومن پر جو کہ شتن ہے، پس اس کا مصدر یعنی ایمان قتل کی علت بن جائے گا کہ یہ شخص ایمان کی وجہ سے اس کو قتل کر رہا ہے جیسے کہا جائے ”ضَوَّبْتُ السَّارِقَ“ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ”ضروب السارق لکونہ سارقاً“ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”الْكَافِرُ وَالسَّارِقُ“ فَاقْتُلُوا الْكَافِرَ لِيَكُونَ نَبْهًا سَارِقِينَ“ اس کا مطلب ہے

(اجہ ہیں)

چوتھی آیت کی تاویل یہ ہے کہ ”وَمِنْ بَعْضِ اللَّهِّ وَرَسُولُهُ“ سے مراد توحید کے معاملہ میں نافرمانی کرنا ہے کیونکہ اوپر سے کلام توحید کے متعلق چس رہا ہے، مطلب یہ ہوگا ”مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْفَوْجِيَّةِ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا“۔

❶ اس تعارض کا دوسرا جواب چندوں آیات کا مجموعی جواب ہے کہ ان آیات میں غلو سے مراد مٹانہ کثرت طویل (زمانہ طویل تک رہنا) ہے، کہا جاتا ہے ”سَجْنٌ مُتَعَلِّدٌ“ مراد اس سے لپی قید ہوتی ہے، یہ تاویل ان آیات میں اکثر مفسرین نے کی ہے، اس صورت میں مرتکب کبیرہ کا محمد فی النار ہونا اور عدم خروج من النار لازم نہیں آتا۔ پس یہ آیات اخیر کی دونوں آیتوں کے معارض نہیں ہوتی۔

آیات قرآنیہ میں حق تعالیٰ تہدیلی فرماتے ہیں یا نہیں؟

پکارا یا نہیں؟

① ﴿مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾

(پارہ ۱۰، رکوع ۱۳، سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۱۶)

② ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفَوِّسٌ﴾

♦ (پارہ ۱۰، رکوع ۲۰، سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۲۲)

③ ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۳، سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۱۶)

④ ﴿مَا يَهْدِلُ الْفُؤَادَ نَدْوً وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾

(پارہ ۱۰، رکوع ۱۶، سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۲۲)

تفسیر تعارض

آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ آیت قرآنیہ میں تہدیلی فرمادیجے
جس کو ایک آیت کو منسوخ کر کے اس کے بدلہ میں اس جہی آیت یا اس سے بہتر
لے آتے ہیں اور آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے کلمات و اقوال میں
تہدیلی واقع نہیں ہوتی، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① آیت نمبر ۲۱ میں تہلیل سے مراد تہلی احکام ہے، یعنی ایک حکم منسوخ کر کے اس کے بدلے میں دوسرا حکم نازل فرمادیتے ہیں اور آیت نمبر ۳۳ میں عدم تبدیلی سے مراد عدم تبدیلی وعدہ و وعید ہے، یعنی حق تعالیٰ کسی حکمت و مصیبت کی وجہ سے احکام میں تبدیلی فرمادیتے ہیں۔ حق تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس حال اور کس زمانہ میں کون سا حکم بندوں کے لئے مناسب ہے جیسا کہ ایک ماہر طبیب و ڈاکٹر مریض کے لئے دواؤں کا نسخہ بدل دیتا ہے، وہ اپنی مہارت فی الطب کی وجہ سے جانتا ہے کہ اسے روز تک مریض کے لئے یہ دوا مفید ہوگی، اس کے بعد مریض کی حالت بدل جائے گی اور دوسری دوا اس کے لئے نافع ہوگی، حق تعالیٰ کے احکام و امراض و مصلحتیں و وعدہ و وعید کے لئے دواؤں کی حیثیت رکھتے ہیں، حق تعالیٰ اپنے حکم و حکمت کے مطابق ان میں تبدیلی کر دیتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کے وعدہ و وعید میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، حق تعالیٰ معصرت و رحمت ہست اور ثواب و غیرہ کا جو وعدہ فرما لیتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "إِنَّ الْفَقْرَ لَا يَخْلِفُ الْمُبْعَاذَ۔"

اسی طرح عذاب جہنم و غیرہ کی جو وعید بیان کرتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرتے، آیت نمبر ۳۳ "لَا تَبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ" میں کلمات سے مراد وعدے ہیں جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق "لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذٰلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيْمُ" سے معلوم ہوتا ہے اور آیت نمبر ۳۳ "مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ" میں قول سے مراد وعدہ ہے جیسا کہ آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے "لَا تَخْصِمُوْا لَدَيّْ وَلَقَدْ فَدَسْتُ اَيْكُمْ بِاَنْوَاعٍ مَّا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلّٰمٍ بَلَّغِيْلٍ۔" (سورہ العنکبوت)

② اخیر کی دو آیتوں میں کلمات و اقوال سے مراد حق تعالیٰ کی قضاء یعنی ازل میں مقرر شدہ فیصلے ہیں، یہی حق تعالیٰ شانہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور احکام منسوخ کرنا اور بدلنا یہ بھی حق تعالیٰ کے

فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے جن تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فلاں وقت تک فلاں حکم جاری رہے گا، اس کے بعد وہ حکم بدل جائے گا اس فیصلہ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ وقت آنے پر وہ حکم نہ بدلے، لہذا احکام کا منسوخ ہو جانا اور بدلہ جانا "مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ كَذِبًا" اور "لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ" کے عین موافق و مطابق ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں۔ ہذا منسوخ لی ولمر اجده فیما تتبعته من الکتاب التی عندی، واللہ اعلم۔

﴿توبہ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۲، سورہ توبہ جلا میں ص: ۵۸۱)

﴿۱۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَمَرَّ عَنْهُمْ لَعْنَهَا ﴿۱۰﴾

(پارہ ۲۳، رکوع ۲، سورہ توبہ جلا میں ص: ۵۸۱)

﴿۱۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْبَيْدَةِ إِذْ جَاءَهُ ﴿۱۱﴾

(پارہ ۲۳، رکوع ۲، سورہ توبہ جلا میں ص: ۵۸۱)

﴿۱۲﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ﴿۱۲﴾

(پارہ ۲۳، رکوع ۲، سورہ توبہ جلا میں ص: ۵۸۱)

تشریح تعارض

وَمَنْ أَظْلَمُ کا صیغہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ آیا ہے جیسا کہ آیات مذکورہ سے ظاہر ہے۔ اس میں ”مَنْ“ استفہامیہ ہے، آیت نمبر ۱ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے؟ لیکن اس میں استفہام کے حقیقی معنی یعنی ”استعلام“ کسی چیز کو معلوم کرنا، سمجھنا ”مراؤ نہیں ہو سکتے اس لئے کہ حق تعالیٰ شانہ تو عظیم، کل مئے ہیں، ان کے حق میں استفہام محال ہے اس لئے استفہام مجاز انہی کے معنی میں ہے جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں اور مَنْ أَظْلَمُ کا مطلب لَا أَحَدٌ أَظْلَمُ ہے، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، یعنی سب سے بڑا ظالم مانع ذکر اللہ فی المساجد ہے، اسی طرح ہر آیت میں یہی مطلب الگے الگے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر افتراء پروازی کرے وہی کفار۔

اب تعارض یہ ہے کہ آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو مشہدات کو پھپھانے، اس سے

بڑا کوئی ظالم نہیں اور اخیر کی تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ پر بھوتہ بہتان باندھے، آیات خداوندی کی تکذیب کرے اور ان سے اعراض کرے۔ ان آیات میں متعدد لوگوں کو ظلم بتایا گیا ہے مگر خدا ظلم تو ایک ہی شخص ہو سکتا ہے، اگر مانع ذکر اللہ فی المسجدِ اعظم ہے تو کاتم شہادتِ اعظم میں ہو سکتا، اگر کاتم شہادتِ اعظم ہے تو مانع ذکرِ اعظم نہیں ہو سکتا، اسی طرح تمام آیات میں کہا جائے گا کہ اس میں تعارض ہو گیا کہ ہر ایک کی اظہریت کا اثبات بھی ہے اور اس کی نفی بھی ہو رہی ہے۔ لہذا هو المتعارض۔

تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① ہر آیت میں جو ایک شخص کی اظہریت میں تخصیص ہو رہی ہے وہ "میں" موصول کے بعد آنے والے صمد کے مشہوم کے ساتھ ہے مثلاً "عَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ الْخ" کا مطلب یہ ہے کہ لا احد من المانعین اظلم ممن منع مساجد اللہ الخ یعنی نیک کاموں سے روکنے والے لوگوں میں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر اللہ کرنے سے روکے۔ اسی طرح "لا احد من الکاتمین اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ" کہ کاتمین میں سے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو شہادت من اللہ کا کتمان کرے۔ ایسے ہی "لا احد من المعتنقین اظلم ممن افنوی علی اللہ کذباً" افتراء پر وازی کرنے والوں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر افتراء پر وازی کرے۔ "لا احد من المکذبین اظلم ممن کذب بآیت اللہ، ولا احد من الکذابین ممن کذب عمنی اللہ، ولا احد من المعرضین اظلم ممن ذکر بآیت وہ، ثم اعرض عنها" اس صورت میں کوئی تعارض نہیں رہا، اس لئے

کہ ہر شخص کی اعلیٰیت کی نوعیت جداگانہ ہے۔ (جمل درون معنی)

۷۱۔ ان آیات میں مانع، کا تم، مضرت، کاذب، مکذب وغیرہم کو ظلم کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی تعرض نہیں اس لئے کہ متعدد افراد اعلیٰیت میں برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ لفظ تسبوتہ فی الاغلیت کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ معذب یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے ظلم ہونے میں برابر ہیں اور یہ سب اپنے علاوہ دیگر لوگوں سے ظلم ہیں جیسا کہ کہا جائے، لا احدا افقه من زید وعمرو وخالد ازید عمرو خالد سے زیادہ کوئی افق نہیں ہے، یعنی یہ تینوں سب سے بڑے فقیہ ہیں، اس کا مطلب عرف میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں فقہ ہونے میں برابر ہیں اور باقی تمام لوگ ان سے کم درجہ کے فقیہ ہیں۔ (درن لعدنی، جمل)

۷۲۔ اس طرح کے کلام سے بسا اوقات صرف مبالغہ مقصود ہوتا ہے، مساوات یا زیادتی کی نفی مقصود نہیں ہوتی کہ دوسرا شخص اس سے بڑا ظالم ہے یا نہیں ہے، مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا بڑا ظالم شخص ہے، بہت بڑی حرکت میں مبتلا ہے، اس کو ایسا نہ کرنا چاہئے، پس ان آیات میں بھی مبالغہ مقصود ہے کہ ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں ایسا نہ کرنا چاہئے کہ دوسرے ظلم ہیں یا نہیں۔ (فافہرہ، درون المعانی)

مشرق و مغرب کی تعداد کتنی ہے؟

پانچاچالیس: ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۹

- ① ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾
(پارہ ۱۲، رکوع ۱۳، سورہ بقرہ، جلد ۱ ص: ۱۸)
- ② ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَنْهَمَا أَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾
(پارہ ۱۹، رکوع ۹، سورہ شعراء، جلد ۱ ص: ۳۱۰)
- ③ ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾
(پارہ ۲۹، رکوع ۱۳، سورہ فرقان، جلد ۱ ص: ۳۷۸) *
- ④ ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾
(پارہ ۲۳، رکوع ۱۵، سورہ صافات، جلد ۱ ص: ۳۷۳)
- ⑤ ﴿فَلَا أُفْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾
(پارہ ۲۹، رکوع ۸، سورہ صافات، جلد ۱ ص: ۳۷۳) *
- ⑥ ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (پارہ ۲۷، رکوع ۱۲، سورہ صافات، جلد ۱ ص: ۳۷۳)

تفصیل و تعارض

پہلے تین آیتوں میں مشرق و مغرب حیثیت منفرد کے ساتھ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب ایک ایک ہیں اور آیت نمبر ۴ و ۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کثیر ہیں اور آیت نمبر ۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب دو ہیں، لیکن ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

درجہ تنازع

اس تنازع کا جواب یہ ہے کہ کوئی تین آیتوں میں تو جنس مشرق و مغرب مراد ہے جو قلیل و کثیر سب کو شامل ہے اور آیت نمبر ۴ و ۵ میں ہر جنس مشرق و مغرب کے اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے کہ نکلے روزانہ مشرق و مغرب بدلتے رہتے ہیں، سال کے ایام کی تعداد کے مطابق تین سو ساٹھ (۳۶۰) مشرقی اور تین سو ستر (۳۷۰) مغرب ہیں، ابن عقیل سے مروی ہے کہ یک سو اسی (۱۸۰) مشرقی اور اتنے ہی مغرب ہیں، یا مطلق کو آتب کے مشرق و مغرب مراد ہیں، اس نئے صیغہ جمع لایا گیا ہے اور آیت نمبر ۶ میں مشرقی صیغہ و شمس اور مغرب صیغہ اشیاء کے اعتبار سے صیغہ استعلا لیا گیا ہے، گرمی و سردی کے مشرق و مغرب مختلف ہوتے ہیں، مشرقی شمس و قمر اور مغرب شمس و قمر کے اعتبار سے شرقین و مغربین کہہ دیا گیا ہے، لہذا کوئی تنازع نہیں۔ (رد المحتار)

نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

پارا ۱۱: ۱۱۰

- ① ﴿فَأَنبَحَا تُؤَلُّوْا قَنَمَ رُجَّةِ اللّٰهِ﴾ (پارا ۱۱: ۱۱۰ سورہ بقرہ جلد ۱ ص: ۱۸۹) ♦
② ﴿رَحِيتُ مَا كُنْتُمْ تَقُولُوْا رُجُوْهُكُمْ قَطْرَةٌ﴾

[پارا ۲: ۲۰ سورہ بقرہ جلد ۱ ص: ۳۳۳]

تفسیرِ تعارض

آیت نمبر ۱ میں فرمایا کہ بعد صبحی رخ کر لو اسی طرف اللہ کی ذات موجود ہے،
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، مصلیٰ کو اختیار
ہے جس طرف منہ کر کے چاہے نماز پڑھ لے اور آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی
جہاں بھی کہیں ہو قبلہ (مسجد حرام) کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، پس دونوں آیاتوں
میں بظاہر تعارض ہے۔

تفسیرِ تعارض

اس تعارض کے چار جواب ہیں:

- ① لفظ انبعاہت کے معنی میں ہو کر تَوَلُّوْا کا مفعول نہیں ہے بلکہ یہ مکان کے معنی
میں ہے اور تَوَلُّوْا کا ظرف ہے اور وجہ اللہ میں ”وجہ“ سے مراد جہت ہے جیسا کہ
وَدَنَا بِمَعْنَى ذَلَّةٍ ہے، مطلب یہ ہوگا ”یٰۤاَيُّ مَكَانٍ تَوَلُّوْا شَطْرَ الْقِبْلَةِ قَنَمَ“

وَجْهَ اللَّهِ النَّبِيُّ أُمُورُهُمْ بِهَا" کہ جس جگہ رو کر بھی تم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو گے اسی جگہ اللہ کی وجہت موجود ہے جس کی طرف تم کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی نماز کسی مسجد اور کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے عالم میں جس مسجد میں یا جس جگہ گھریا جنگل وغیرہ میں (بشرطیکہ پاک جگہ ہو اور کوئی معذور شرعی نہ ہو) قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، نماز درست ہو جائے گی۔ امت محمدیہ کے لئے پوری زمین کو مسجد اور طہور بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے۔ "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" اہم سابقہ کے لئے ان کے معاہدہ، بیعہ و کنعائیں میں نماز پڑھنا ضروری تھا، خارج مسجد نماز درست نہیں تھی مگر یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَتَهُ وَجْهَ اللَّهِ جس جگہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے، اللہ کی مقرر کی ہوئی جہت موجود ہے، جہت کی اضافت اللہ کی طرف اس لئے کر دی گئی ہے کہ اللہ نے اس جہت قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وجہ ذات کے معنی میں ہے جیسے "كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" میں وجہ بمعنی ذات مستعمل ہے، اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جس جگہ رو کر بھی قبلہ کی طرف منہ کر لو اسی جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ مگر اس وقت لفظ ذات کنایہ ہوگا علم اور اطلاق سے، یعنی اسی جگہ اللہ کو تمہارے نماز پڑھنے اور رخ کرنے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندوں کی عبادات پر مطلع ہیں۔

ابو منصور نے وجہ بمعنی جاہ لیا ہے اور جاہ سے مراد عظمت و جلالت ہے "ای فخر عظمۃ اللہ وجلالۃ" بہر حال "وجد" جہت کے معنی میں ہو یا ذات و عظمت کے معنی میں ہو، مراد اس آیت سے کسی بھی مقام پر رو کر قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے، لہذا یہ آیت: قُولُوا وَجُوهُكُمْ مُسْطَرَّةً کے معارض نہیں ہے۔ (روح المعانی)

۲ اَيْنَمَا جِبْتَ کے معنی میں ہو کر تَوَلَّوْا کا مقبول ہے جیسا کہ یہی استعمال اس کا

شائع ہے یعنی اسی جہت توجہ ہوا جس طرف بھی رخ کر لیا اسی اللہ کی ذات موجود ہے، مگر یہ آیت تطوع علی الواحۃ فی السفر کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے (سفر سے مراد سفر لغوی) یعنی آبادی سے باہر سواری پر سوار ہو کر نفل نماز پڑھنے کے لئے جہت قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوا اسی طرف نماز درست ہو جائے گی، اور آیت نمبر ۲ ”حَتَّٰثٌ مَّا كُنْتُمْ فَوَكُّوْا وَّجُوْهُكُمْ شَطْرَہٗ“ فرض نماز اور آبادی میں نماز کے مطلق ہے، یعنی فرض نماز خواہ آبادی میں ہو یا آبادی سے باہر اور نفل نماز جب کہ آبادی میں ہو غیر قبلہ کی طرف درست نہیں ہے، پس ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ (روح المعانی)

۳) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ وَجْہُ اللّٰہ کا حکم ان لوگوں کے لئے ہے جن پر قبلہ مشتبه ہو جائے، وہ تحری کر کے جس طرف بھی نماز پڑھ لیں گے درست ہو جائے گی، اگرچہ فی الواقع غیر قبلہ کی طرف ہو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے کہ ایک غزوہ میں جس میں میں بھی شریک تھا، لوگوں پر قبلہ مشتبه ہو گیا تھا تو جنوب اور شمال کی طرف نماز پڑھ لی تھی، صبح کو خطا ظاہر ہوئی تھی کہ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی تھی، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ وَجْہُ اللّٰہ“، اسی اذا استسببت علیکم القبلة، واذا لم تستبہ: القبلة فلو لولا وجوہکم شطر المسجد الحرام، فلا تعارض بینہما۔ (روح المعانی)

۴) آیت نمبر ۱ سے معلیٰ کو کسی بھی طرف رخ کرنے میں اختیار دینا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ آیت تحویل قبلہ کی تہدید ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہود نے اعتراض کیا کہ مسلمان لوگ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے وہ اب مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے لگے ایسا کیوں کیا؟

حق تعالیٰ شانہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ جل شانہ تمام جہات کے مالک ہیں،

وہ اپنی مصلحت و حکمت سے جس جہت کو چاہیں قبضہ مقرر کر دیں، تمہیں اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں، حق تعالیٰ نے چند مہینوں تک بیت المقدس کو قبلہ قرار کر دیا، اسی سے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جس سے اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص جہت کو قبلہ بنانا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ خدا کے تعالیٰ اسی جہت یا اس مکان میں ہے، دوسری جہت میں نہیں ہے، حق تعالیٰ کی توجہ تو ہر سمت میں برابر ہے، حق تعالیٰ جہت و مکان سے منزہ ہیں، کسی جہت و مکان کے ساتھ مقید و محدود نہیں ہیں، واللہ اعلم لوگ جس طرف بھی منہ کروادیں، حق تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ (تفسیر روح البانی، دین القرآن)

۵ آیت نمبر انیسویں ہے آیت نمبر ۲ سے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ابتداء میں انصیار تھا جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فلا تعارض بعد المنسوخ۔ (الامکان فی علوم القرآن)

- (۱) ﴿بَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
(پارہ ۲۹، رکوع ۱۰، سورۃ ملک جہین ص: ۳۶۶)
- (۱۲) ﴿أَرْبَابِي رَبُّكَ أَرْبَابِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾
(پارہ ۸، رکوع ۷، سورۃ انعام جہین ص: ۲۸)
- (۱۳) ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾
(پارہ ۷، رکوع ۴، سورۃ نباہ جہین ص: ۷۷)
- (۱۴) ﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَاعْمِلُوْنَا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا مَنَاءً مَّنْشُورًا﴾
(پارہ ۱۹، رکوع ۱۰، سورۃ فرقان جہین ص: ۳۰۵)
- (۱۵) ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (پارہ ۳۰، رکوع ۱۳، سورۃ فجر جہین ص: ۴۹)
- (۱۶) ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ (پارہ ۹، رکوع ۱۳، سورۃ اعراف جہین ص: ۱۳۳)
- (۱۷) ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ بِدِهِ الْأَمْرِ الْخَبِيرُ﴾
(پارہ ۱۱، رکوع ۶، سورۃ یونس جہین ص: ۷۰)
- (۱۸) ﴿الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ (پارہ ۱۶، رکوع ۱۰، سورۃ طہ جہین ص: ۲۹۰)
- (۱۹) ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْتَلَبَ بِهِ حَبِيرًا﴾
(پارہ ۹، رکوع ۳، سورۃ فرقان جہین ص: ۳۰۷) ♦
- (۲۰) ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (پارہ ۲۵، رکوع ۳، سورۃ شوریٰ جہین ص: ۴۰۴)

تشیخِ متعارض

پہلی پانچ آیات میں حق تعالیٰ کے لئے وجہ (پہرہ) ہونے کا ثبوت ہے، اس کے بعد آیت نمبر ۱۱ میں یہ اور یکن، یعنی ہاتھ کا ثبوت ہے، اس کے بعد آیت نمبر ۱۲ میں حق تعالیٰ کے لئے قدیم و احیان کو ثابت کیا گیا ہے، اس کے بعد آیت نمبر ۱۶ میں استواء علی العرش یعنی عرش پر بیٹھا ثابت کیا گیا ہے، استواء کے معنی جلوس

— ﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَاعْمِلُوْنَا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا مَنَاءً مَّنْشُورًا﴾ —

کے آتے ہیں ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے بھی مخلوق کی طرح اعطاء و جوارح ہیں، چہرہ بھی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ہیں جن سے پکڑتے ہیں اور چلتے پھرتے، آتے جاتے ہیں اور حق تعالیٰ تخت پر بھی بیٹھتے ہیں، ان آیات سے حق تعالیٰ کا مخلوق کے مشابہ و مماثل ہونا لازم آتا ہے اور اخیر کی آیت نمبر ۲۰ میں فرمایا کہ اللہ کے مشر کوئی شے نہیں ہے، حق تعالیٰ جسمیت اور اعضاء و جوارح اور مناسبت مخلوق سے بالکل منزہ و معتمد ہے، پس خبر کی یہ آیت پہلی آیات کے بظاہر معارض ہے۔

دفع تعارض

اس تو دحض کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی آیات جن سے تفسیر و تہییم کا شبہ ہوتا ہے آیات تشابہات کہلاتی ہیں، جن میں علماء کے دو مسلک ہیں: (۱) مسلک تکوینیش، (۲) مسلک تاویل۔ مسلک تقوینیش کو مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی و مفہیم کو حق تعالیٰ کے جسم پر محمول کر دیا جائے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ حق تعالیٰ ہی ان کے مفہوم و مراد سے واقف ہیں، ہم اپنی طرف سے ان کی کوئی تاویل و تفسیر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ذہان و عقول ناقص ہیں، اگر ہم اپنی عقل و رائے سے کوئی تاویل و تفسیر کرتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ دو مراد حق کے خلاف ہوں گے سکوت و تسلیم ہی احقر ہے، یہ طریق طریق اسلم کہلاتا ہے۔

حضرت سید صفحہ علیہ السلام نے اسی مسلک تکوینیش کو اختیار کیا ہے جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، محمد بن حسن، سعد بن معاذ، مرہ بنی، عبد اللہ بن مبارک، ابو معاذ، خالد بن حبیب، مشیون ثوری، اسحاق بن راہویہ، محمد بن اسماعیل بخاری، ابو عیسیٰ ترمذی، ابو داؤد سجستانی، قاضی ابو اسحاق، رحمہ اللہ تعالیٰ۔ صاعد بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الاعتقاد میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لا ونہی“

لاحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته، ولكن بصفه بما وصف سبحانه به نفسه، ولا يقول فيه براه شينا، تبارك الله رب العالمين۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اہل قرون خلافت کا اس پر اتفاق ہے جن کے غیر القرون ہونے کی صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی ہے، امام الحرمین شیخ ابو المعالی عبد الملک بن عبد اللہ الجوزی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ نظامیہ میں اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔

امام ابو الحسن وشمس رحمہ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں جو اختلاف ائمہ و مقالات الاسلامیین کے موضوع پر تصنیف کی ہے اسی کو اختیار کیا ہے اور اپنی کتاب "الابانہ فی اصول الدیانہ" میں اسی کو اختیار کرتے ہیں، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ علیہ بھی "طوالع" میں فرماتے ہیں کہ آیات متشابہات میں اول، بہتر مفسر صالحین کی اجازت کرنا ہے اور اللہ کو تشبیہ و تقسیم سے منزہ ماننے ہوتے ان آیات کا صحت حق تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، محققین صوفیاء کرام بھی مسلک بقولہں ہی کے قائل ہیں۔

دوسرا مسلک مسلک تاویل ہے، تاویل کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ متشابہات کے ایسے معانی و مفہام بیان کئے جائیں جو حق تعالیٰ کی شان کے مناسب ہوں جن سے تشبیہ و تقسیم لازم نہ آئے، یہ مسلک حضرات متاخرین نے اختیار کیا ہے، امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب "الارشاد" میں مسلک تاویل ہی کی طرف مائل ہیں، حق تعالیٰ نے ان حضرات کے قلوب پر الفاظ متشابہات کے ایسے معانی و مفہام آشکار فرمائے ہیں جو حق تعالیٰ کی شان جلالت کے مناسب اور تشبیہ و تقسیم سے بالکل منزہ و مقدس ہیں، یہ طریق طریق حکم کہلاتا ہے، چنانچہ یہ حضرات ان مذکورہ آیات متشابہات میں مندرجہ ذیل تاویلات کرتے ہیں۔

پہلی پانچ آیات میں "ہیہ" سے مراد ذات ہے، چنانچہ محاورہ میں وجہ بول کر ذات کو مراد لیا جاتا ہے جیسے کوئی شخص کسی پر غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے تو آج سے مجھ کو

اپنا چہرہ مت دکھانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دور اور پوشیدہ ہو جاؤ میرے قریب بالکل نہ آنا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چہرہ پر نقاب ڈال کر میرے پاس آ جاؤ کرنا، چہرے کے علاوہ باقی اعضاء مجھ کو دکھانا، صرف چہرہ مت دکھانا۔ بلکہ چہرہ اور صورت ہول کر پوری ذات مراد ہوا کرتی ہے، ایسی آیات میں بھی وجہ سے مراد ذات ہے۔ قلہم وجہ اللہ ای ذات اللہ، یریدون وجد اللہ ای ذات اللہ، و بیہی وجہ ربک ای ذات ربک وغیرہ۔

اور آیت نمبر ۱۵۶ میں ید اور یمین سے مراد قوت و نصرت ہے ید اللہ فوق یمینہم ای قوت اللہ و نصرة اللہ فوق قوہم و نصرتہم اور مطہرات یمینہ میں یمین سے مراد قدرت ہے کہ آسمان حق تعالیٰ کی قدرت سے لپٹے ہوں گے اور یدہا مہسوطتان میں بسط بدین سے مراد سخاوت ہے، حتی آدمی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یا ید سے مراد نعمت ہے کہ اللہ کی دونوں نعمتیں نعم دنیویہ و نعم خراہ یا نعم ظاہر و دہلہ وسیع اور پھیلی ہوئی ہیں۔

اور آیت نمبر ۱۵۱ تا ۱۵۲ میں پائی ربک اور جاء ربک میں مغرب و مشرق سے مراد یانہی امر ربک اور جاء امر ربک، اور قلنا ای ماعملوا میں ہدوم سے مراد قصد و ارادہ ہے ای عمدنا و قصدنا ای ماعملوا میں عمل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے کجاہ سے یہی معنی نقل کئے ہیں۔

اور آیت نمبر ۱۶ تا ۱۹ میں استواء سے مراد اشیاء اور غلبہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عرش پر غالب و مستولی ہیں، یا استواء کنایہ ہے ہلک سے جیسا کہ علامہ زنجیزی نے یہی معنی کئے ہیں کہ حق تعالیٰ عرش کے مالک ہیں، فکیت و جویں و استواء سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے فلاں امینوی علی العرش کہ فلاں شخص شاعتی تخت پر بیٹھا ہے، آج کل وزارت کی کرسی پر فلاں شخص بیٹھا ہے۔ ان جملوں سے مراد یہ ہوتی ہے ﴿وَلَا تَرْهَبُوا رَبَّكُمْ﴾

ہے کہ شاہی تخت کا ناکبہ و درگزی وزارت کا ناکبہ یعنی کل فلاں شخص ہے، حقیقتہً جلاوس
 واستواء مراد نہیں ہوتا کیونکہ یہ ناملہ ”کہ وزارت کی کرسی پر فلاں شخص بیٹھا ہے“ اس
 وقت بھی کہا جاتا ہے جب کہ وزیر کرلی پر نہ بیٹھا ہو بلکہ کسی ضرورت سے باہر سفر پر گیا
 ہو ۱۲۷، معصوم ہوا کہ جلوس ۱-تواء سے مراد بیٹھا نہیں بلکہ ناکبہ ہونا ہے کہ حق تعالیٰ
 عرش کے ناکبہ ہیں، یا اسنوی کے معنی علا علی العرش لئے جائیل کہ حق تعالیٰ
 عرش پر بلند ہیں۔

بہرحال ان تاویلات و معانی کے بعد حق تعالیٰ کے لئے جسمیت و اعضا و
 جوارح اور مشابہت و مماثلت بالخلق کا ہونا لازم نہیں آئے گا اور ان آیات اور اخیر کی
 آیت لیس کھطلہ شمس و مریخ کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ (روح المعانی، فیروہ)

مرتب کبیرہ مؤمن ہے یا کافر؟

پارا ۲: ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفَصَاحُ فِي الْقِتْلَىٰ﴾

(پارا ۲: ۲۰۷) سورہ بقرہ احسان میں (۲۵)

(۲) ﴿وَأَن طَرَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَقُوا فَأَمَلُوا بَيْنَهُمَا﴾

(پارا ۲: ۲۰۸) سورہ بقرہ احسان میں (۲۶)

(۳) ﴿وَتَأْتِيهِمُ النَّفْسُ الْفَاسِقَةُ تُوْبُوْا إِلَى اللَّهِ قَوْلًا نَّصُوحًا﴾

(پارا ۲: ۲۰۹) سورہ بقرہ احسان میں (۲۷) ♦

(۴) ﴿وَمَن لَّمْ يَخْشَ اللَّهَ مَعَهُ فَاِتْرَفَ فَكُلٌّ هُمَ الْفَاسِقُونَ﴾

(پارا ۲: ۲۱۰) سورہ بقرہ احسان میں (۲۸)

(۵) ﴿وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

(پارا ۲: ۲۱۱) سورہ بقرہ احسان میں (۲۹)

(۶) ﴿وَأَقْسَىٰ كَانَ مَوْعِدًا لِّمَن كَانَ لِذِكِّ﴾

(پارا ۲: ۲۱۲) سورہ بقرہ احسان میں (۳۰)

تشریح متعارضہ

یہی تین آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتب کبیرہ مؤمن رہتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ آیت نمبر ۱ میں حق تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو! تم پر مقتولین کے بارے میں قصص فرمائیے گی ہے کہ تم پر میں سے کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قصاص قتل کیا جائے۔ اور قتل کرنا کبیرہ ہے اس لئے باوجود حق تعالیٰ نے کیا

ایہا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا ہے، معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی ایمان کے ساتھ متصف رہتا ہے کافر نہیں ہوتا، اسی طرح آیت نمبر ۴ میں آپس میں قتل و قتل کرنے والی جہتوں کو مؤمنین سے تعبیر کیا ہے اور آیت نمبر ۳ میں قویہ کا حکم دیا ہے اور قویہ کا مخاطب مرکب کبیرہ ہے، اس کے باوجود یا ایہا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، ان تمام آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور آخر کی تین آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ آیت نمبر ۳ میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے مائل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ لوگ کافر ہیں، اور خطاب شریعت فیصلہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کے مرکب کو حق تعالیٰ نے کافر بتایا ہے، اسی طرح آیت نمبر ۵ میں فرمایا کہ ”جو اس کے بعد کفر کریں وہی لوگ فاسق ہیں“ کفر کرنے والے کو فاسق بتایا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق اور کافر دونوں ایک ہیں، بلکہ مترادف و خبر کے درمیان تمیز فیصلہ کرنا کر دھڑ کیا گیا ہے کہ کافر ہی فاسق ہے، کافر کے علاوہ کوئی فاسق نہیں، معلوم ہوا کہ ہر فاسق کافر ہے اور فاسق مرکب کبیرہ ہوتا ہے، پس لازم آیا کہ ہر مرکب کبیرہ کافر ہے، ایسے ہی آیت نمبر ۶ میں فرمایا ”کیا وہ شخص جو مؤمن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟“ یہ استفہام انکاری ہے یعنی مؤمن و فاسق دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ دونوں میں مغایرت ہے، جو مؤمن ہے وہ فاسق نہیں، جو فاسق ہے وہ مؤمن نہیں، اس سے بھی ظہر ہوتا ہے کہ فاسق مؤمن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی تین آیتوں سے معلوم ہوا کہ مرکب کبیرہ مؤمن ہے، کافر نہیں اور آخر کی تین آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مرکب کبیرہ کافر ہے، مؤمن نہیں، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

فی تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ اصل بات تو ایسی ہے جو دیکھ کر تین آیتوں میں مذکور

ہے کہ مرکب کبیرہ مؤمن رہتا ہے اور اخیر کی تین آیات جو مرکب کبیرہ کے کافر ہونے پر دال ہیں یہ اپنے غلط ہر پر محمول نہیں ہیں بلکہ ان میں تاویل کی جائے گی جس سے ان آیات میں تطبیق پیدا ہو جائے اور تعارض ختم ہو جائے، چنانچہ آیت نمبر ۴۵ وَمَنْ لَّمْ یُحْکَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ میں چند آیات کی گئی ہیں:

① حکم کا اطلاق اگرچہ عملی اور عمل جوارج دونوں پر ہوتا ہے مگر یہاں عمل قلبی مراد ہے جس کو تصدیق کہا جاتا ہے اور ومن لہم بحکمہ الفج کے معنی ومن لہم یصدّق بما انزل اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے نازل شدہ امور کی تصدیق نہ کرے وہ کافر ہے۔ (روح المعانی)

② من لہم بحکمہ بما انزل اللہ علی سبیل الاستہانۃ مراد ہے کہ جو شخص ما انزل اللہ کی توہین و تحقیر کرتے ہوئے اس کے مطابق حکم نہ لگائے وہ کافر ہے اور ظاہر ہے کہ احکام منزلہ سن اللہ کی توہین و تحقیر کرتا کفر ہے۔ (النہج، رقمہ در بعد)

③ وَمَنْ لَّمْ یُحْکَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ مَّا نَكُرُہُ جَوَہَتْ النُّفُوسُ دَافِعٌ ہُوَ نُوْرٌ تَحْتَ النُّفُوسِ عُلُومٌ کَافَاۡمِدٌ یَّا ہُوَ، مطلب یہ ہوگا من لہم بحکمہ منشیء معا انزل اللہ فاولئک ہم الکافرون کہ جو شخص اللہ کی طرف سے نازل شدہ امور میں سے کسی شے کا بھی حکم نہ لگائے وہ کافر ہے اور ما انزل اللہ میں ایمان و توحید بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جو ایمان و توحید کا بھی حکم نہ لگائے اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ (روح المعانی، راجع اس)

④ یہ آیت خاص مگر یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کی نازل شدہ آیات میں تحریف کرتے تھے اور تورات کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے، ان کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مروی ہے۔ (تاجان، روح المعانی)

اسی طرح آیت نمبر ۵ وَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ میں

بھی تباہ و برباد کی گئی ہیں:

(۱) حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں کفر سے مراد کفرِ نعت یعنی ناشکری ہے، وہ کفر مراد نہیں جو ایمان کا مقابل ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے عطا ہونے والے اس قدر انعامات کے بعد اس کی ناشکری کریں گے۔ وہ لوگ فاسق ہیں، آیت کے سباق سے یہی معلوم ہوتا ہے، حق تعالیٰ نے اس آیت میں مؤمنین صالحین سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تم کو زمین میں حکومت عطا فرمادیں گے جس طرح قبیلین کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو مصر و شام پر حکومت عطا فرمائی تھی اور دین اسلام میں قوت عطا فرمائیں گے اور دشمنوں کی طرف سے ہونے والے خوف کو امن و سکون سے بدل دیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جن پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، جو ان نعمتوں کی ناشکری کرے وہ فاسق ہے، مشرکین و کفار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ان نعمتوں کی ناشکری کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ (روح المعانی، ج ۱، ص ۱۸۱، حیدر)

(۲) فسق سے مراد فسقِ کامل ہے اور فسقِ کامل کفر کہنا چاہئے، مطلب آیت کا یہ ہے کہ مؤمنین میں سے جو شخص ان نعمتوں کے وعدوں کے حصوں کے بعد مرتد ہو جائے وہ بہت بڑا فاسق ہے، کامل فی الفسق ہے اور کامل فی بغضِ مرتد اور کافر ہوتا ہے۔

(روح المعانی)

(۳) آیت شریفہ میں کافر کا فسق پر جو حصر کیا گیا ہے کہ کافر ہی فسق ہے، کافر کے علاوہ کوئی فاسق نہیں ہے، یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر ادعائی ہے، یعنی مبالغہ منقصود ہے اور تو کافر کے علاوہ بھی فسق ہوتے ہیں جیسے مشرک کبیرہ کہ یہ فاسق ہے کافر نہیں ہے کیونکہ اگر آیت میں حصر حقیقی مراد لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی ایمان کے بعد کفر کرے وہی فسق ہے، اس سے یہ لازم آئے گا کہ جو ایمان سے پہلے کفر

کرے وہ فاسق نہیں ہے حالانکہ یہ غلط ہے، معلوم ہوا کہ یہ حشر حقیقی نہیں ہے، لہذا اس سے ہر فاسق کا کافر ہونا لازم نہیں آئے گا۔ ان آیات سے بھی واضح ہو گیا کہ آیت شریفہ سے مرکب کبیرہ کا کافر ہونا لازم نہیں آتا۔

چھٹی آیت: اَفَعَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَحْمِنُ كَانَ فَاسِقًا، کی تائید یہ ہے کہ فاسقاً سے مراد مرکب کبیرہ نہیں بلکہ کافر ہے، یعنی اَفَعَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَحْمِنُ كَانَ کافراً، فاسق سے مراد کافر لینے کا قرینہ ایک قرینہ ہے کہ فاسق مطلق بولا گیا ہے اور المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل اور کامل فی التمسك کافر ہوتا ہے لان الکفر اعظم العسوی، دوسرا قرینہ آیت کا سیاق ہے، چنانچہ آئے ارشاد ہے: وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوا فَمَلَّوْا عَلَی النَّارِ كُلَّمَا اُرَادُوْا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْهَا اَعْبَدُوْا فِیْهَا وَقِیْلَ لَهُمْ ذُرُّوْهَا عَذَابَ النَّارِ الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ، اور کذب کفر ہے، پس معصوم ہوا کہ فاسق سے مراد کفر ہے۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دونوں میں کسی بات پر مباحثہ ہو گیا، ولید بن عقبہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اسکت فانك صبی والناشیخ، خاموش ہو جاؤ، تم ابھی بچے ہو، میں بڑا آدمی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسکت فانك فاسق، خاموش ہو جاؤ، اس لئے کہ تو فاسق ہے، اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: اَلَمْ يَكُنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَحْمِنُ كَانَ فَاسِقًا لَا یَسْتَوِی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فاسق سے مراد کافر ہے، پس اس آیت سے بھی مرکب کبیرہ کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، لہذا ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (خازن، مدارک، النہر)

رمضان کی راتوں میں، اکل و شرب و جماع بعد انہوں حلال ہے یا نہیں؟

پارا ۲: ۲۰۰

① ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

(پارا ۲: ۲۰۰، سورہ بقرہ: ۱۸۵ ص: ۲۰۰)

② ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّثَاءُ الْيَوْمَ نَسَأْتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتِمَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَيْتُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ﴾ (پارا ۲: ۲۰۰، سورہ بقرہ: ۱۸۵ ص: ۲۰۰)

تفہیمِ تعارض

آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اور جس کیفیت کے ساتھ ہم سابقہ
پر روزے فرض تھے، اسی کیفیت کے ساتھ امت محمدیہ پر روزے فرض کئے گئے اور ہم
سابقہ پر روزوں کی کیفیت یہ تھی کہ رات میں سونے سے قبل تو کھانا، پینا اور جماع کرنا
حلال تھا مگر سونے کے بعد اکل و شرب اور جماع حرام ہو جاتا تھا، اگر طلوع فجر سے قبل
رات میں آدھی کسی وقت بیدار ہونا تو اس کے لئے کھانا، پینا، جماع کرنا جائز نہیں تھا،
تھما کھینچ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی کیفیت امت محمدیہ کے روزوں کی ہے کہ رات
میں سونے کے بعد اکل و شرب اور جماع حرام ہے اور آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے
کہ روزہ کی رات میں طلوع فجر سے پہلے پہلے اکل و شرب اور جماع حلال ہے، پس
دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں :

۱۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیتِ اولیٰ آیتِ ثانیہ سے منسوخ ہے، یعنی ابتداء اسلام میں یہی حکم تھا کہ رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد اکل و شرب اور جماع کی اجازت نہیں تھی، پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور اُجَلُّ لَكُمْ قِيلَآءُ الضَّيَامِ الرَّفْقُ إِلَىٰ بَنَاتِكُمْ، اور كُلُوا وَالشُّرْبُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ الْبَحْ کہہ کر طلوع فجر سے پہلے پہلے تک اکل و شرب، جماع کی اجازت دیدی گئی جیسا کہ امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ولا تعارض بعد النسخ۔ (الرمضانیہ)

۲۔ تَحَا كُتِبَ سے صرف نفس و جوب میں تشبیہ مقصود ہے، طریق ادا اور تحدید اوقات وغیرہ تمام امور میں تشبیہ مقصود نہیں ہے، آیتِ اولیٰ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم سابقہ پر بھی روزے فرض کئے گئے، تم پر بھی فرض کر دیئے گئے اگرچہ دونوں کے طریق ادا اور کیفیت میں اختلاف ہے کہ ان پر رات میں اکل و شرب و جماع بعد النوم حرام تھا اور تمہارے لئے حلال ہے، اس سے مسلمانوں کی دلجوئی مقصود ہے کہ روزہ کی فرضیت تمہارے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، ہم سابقہ پر بھی روزے فرض تھے، روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے لوگ بھی برداشت کرتے آئے ہیں اور یہ طبیعت بہت ہے کہ جب مشقت میں بہت سے لوگ جتلا ہوں تو وہ بالکل مظلوم ہوتی ہے بلکہ تمہارے لئے تو آسانی کردی گئی کہ اکل و شرب و جماع بعد النوم رات میں حلال کر دیا گیا، ہم سابقہ کے لئے حرام تھا، اس تفسیر کے بعد دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الغور الکبیر میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ (الغور الکبیر، روح المعانی وغیرہ)

رمضان کا روزہ ہی رکھنا ضروری ہے یا فدیہ بھی دیا جاسکتا ہے؟

پارا ۲: ۲۰۰

① ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ إِذْنَهُ طَعَامُ وَسْبِكِينَ﴾

♦ (پارا ۲: ۲۰۰ رکوع: ۱ سورۃ بقرہ جالین ص: ۳۶)

② ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (پارا ۲: ۲۰۰ رکوع: ۱ سورۃ بقرہ جالین ص: ۳۶)

تَفْصِيلُ تَعَارُضِ

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر روزہ رکھنا نہ چاہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ ایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کریں، یعنی جس کا دل چاہے روزہ رکھے، جس کا حق چاہے روزہ کے بدلہ میں فدیہ ادا کرے اور آیت ثانیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی رمضان کے مہینہ میں موجود ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، فدیہ دینے کا اختیار نہیں، پس ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

تَفْصِيلُ تَعَارُضِ

اس تعارض کے چھ جواب ہیں:

① آیت اولیٰ آیت ثانیہ سے منسوخ ہے، ابتداء میں چونکہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہیں تھے، روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی تھی تو حق تعالیٰ نے آسانی فرمادی تھی اور

صومہ فدیہ میں اختیار ہے دیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے جو چاہے فدیہ ادا کر دے، جب رفتہ رفتہ لوگ عادی ہو گئے تو روزہ رکھنا لازم کر دیا گیا اور فدیہ کا اختیار منسوخ فرما دیا، روایت صحیحہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

﴿عَنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَنْخَرِ ذِیْ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَعَلَى الذِّہْنِ یُطَوَّقُوْنَہُ تَمَّانَ مِنْ شَاءَ مِنَّا صَامًا، وَمِنْ شَاءَ أَفْطَرًا، وَیَقْتَدِی، فَعَلَ ذَٰلِکَ حَتّٰی نَزَلَ الْآیَةُ الثَّانِیَ بَعْدَہَا، فَتَسَخَّرَہَا فَمِنْ شَہِدَ مِنْکُمْ الشَّہْرَ فَلْیَصُمْہُ کَمَا (رد المحتار) مسلم داود دار و ترمذی و النسائی و الطبرانی و غیرہ روح قدوسی ج ۲ ص ۵۸﴾

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت: ﴿وَعَلَى الذِّہْنِ یُطَوَّقُوْنَہُ﴾ النخ نازل ہوئی تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا افطار کرتا اور جو فدیہ ادا کرتا چاہتا وہ فدیہ ادا کر دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد دہلی آیت: ﴿فَمَنْ شَہِدَ مِنْکُمْ الشَّہْرَ فَلْیَصُمْہُ﴾ نازل ہوئی، اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔

اور ظاہر ہے کہ نسخ کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔

۲۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت لیسہ مریض کے بارے میں ہے جو بیمار تو ہے مگر اس کی بیماری اس درجہ کی نہیں ہے کہ روزہ رکھنا اس کے طاقت نہ ہو بلکہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر ضعف و مرض کی وجہ سے روزہ رکھنا ارادہ نہ ہو مضموم ہوتا ہے اس کو حق تعالیٰ نے ابتداء میں اختیار دیا تھا کہ جی چاہے روزہ رکھ لے، جی چاہے روزہ کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے، پھر یہ حکم منسوخ فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں ہر شخص کو روزہ رکھنا ضروری ہے، الیت مریض کے لئے اتنی سہولت ہے کہ وہ ماہ رمضان میں انظار کر لے، جب تندرست ہو جائے تو روزہ کی قضاء کر لے، روزہ کے بدلے میں فدیہ

دینا جائز نہیں۔ ولا تعارض بعد النسخ۔ (تفسیر خازن)

۳ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اَرْحُ مِنْ اِلَٰهِ حَرْفِ نَفٰی مقدر ہے اے اعلیٰ الذین لا یطیقونہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک قرأت وعلی الذین لا یطیقونہ مروی ہے جیسا کہ روح المعانی میں مذکور ہے اور یہ آیت شیخ فانی کے بارے میں ہے کہ جو لوگ بوڑھے، انتہائی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ہر روزہ کے بدلے میں قدیہ ادا کر دیں، اور آیت نمبر ۴ جو انوں اور طاقتور بوڑھوں کے متعلق ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں کیونکہ جب دو متعارض چیزوں کا مصداق جدا جدا ہو تو تعارض نہیں رہتا۔

۴ یُطِيقُونَهُ باب افعال سے ہے اور باب افعال کا ہمزہ بھی سلب ماضی کے لئے ہوتا ہے جیسے الفلس الرجل یعنی اس کے پاس فلس (پیسے ختم) ہو گئے، وہ شخص مغاس ہو گیا۔ انشکیبہ میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا، ختم کیا، اسی طرح یہاں پر یطیقونہ کے معنی یہ ہوں گے کہ جن لوگوں میں روزہ کی طاقت نہیں رہی وہ قدیہ ادا کر سکتے ہیں، لہذا الہی مقدر ماضی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع تعارض کی توجیہ اس صورت میں بھی رہی کہ جو اوپر نثری کہ یہ آیت شیخ فانی کے بارے میں ہے اور آیت نمبر ۴ غیر شیخ فانی کے بارے میں۔ فلا تعارض۔

۵ ایک توجیہ ایسی کی گئی ہے جس میں نہ حرفِ نفی مقدر ماضی کی ضرورت ہے اور نہ ہمزہ افعال کو سلب کے لئے ماضی کی ضرورت، اس کے باوجود یہ آیت شیخ فانی کے بارے میں رہتی ہے، وہ توجیہ یہ ہے کہ لغت عرب اور ان کے طرزِ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں شے پر قیام ہونے کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں اور تعمرو و شوری کی کمی بیشی کے لحاظ سے قدرت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جس کا ادنیٰ درجہ استطاعت اور آخری درجہ اطافہ ہے، لہذا اطافہ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کام کے کرنے میں انتہائی مشقت ہو، چنانچہ یہ نہیں کہا جاتا: انہی اطلق ان ارفع

اللقمة الى نبي" کہ میں اپنے مزین لقمہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں" اس لئے کہ لقمہ اٹھانا ایک آسان چیز ہے اس میں کوئی مشقت نہیں، البتہ یہ کہا جاتا ہے: انی اطبق ان احمل هذا الحجر الثقيل "کہ میں یہ بھاری پتھر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں۔" پس آیت شریفہ میں بھی اطاق کا لفظ آیا ہے اس لئے آیت کے معنی اس صورت میں یہ ہوں گے کہ جو لوگ آسانی سے روزہ نہ رکھ پاتے ہوں بلکہ انتہائی شدت و تعب اور مشقت عظیمہ ہی کے ساتھ رکھ پاتے ہوں جیسے شیخ فانی اور بہت سی بزرگ عورت، ان کے لئے جائز ہے کہ وہ ہر روزہ کا فائدہ یاد آ کر لیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت میں متعدد قرأتیں منقول ہیں:

① يَطُوقُونَ بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَفَتْحِ التَّوِا وَالْمَشْدَدَةِ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہی قرأت ہے،

② يَطُوقُونَ بِضَمِّ الْبَاءِ الْاَوَّلِيَّ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْثَانِيَةِ حضرت -عید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی قرأت ہے،

③ يَطُوقُونَ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ الْثَانِيَةِ حضرت مجاہد اور عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی قرأت ہے،

④ يَطُوقُونَ۔ ان کے معانی کسی کام کو مشقت اور کلفت کے ساتھ کر پانا، ان قرأت کے پیش نظر بھی آیت کے معنی یہی ہوں گے کہ جو لوگ روزہ انتہائی مشقت اور شدت کے ساتھ ہی رکھ پاتے ہوں وہ نہ یہ ادا کر سکتے ہیں جیسے شیخ فانی اور عکرمہ کبیرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یہی ہے کہ ان الآية نزلت في الشيخ الكبير السومر والعجوز الكبيرة الهرمة۔

⑤ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "العز الكبير" میں فرماتے ہیں کہ آیت شریفہ میں روزہ کی طاقت اور عدم طاقت سے بحث ہی نہیں ہے اور فِدْيَةُ

طعام مسکین سے مراد روزوں کا فدیہ نہیں ہے بلکہ فدیہ سے مراد صدقہ فطر ہے اور بطبقونہ کی ضمیر فدیہ کی طرف راجع ہے و ترجمہ یہ ہوگا ”اور جو لوگ (صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے) صدقہ فطر دینے پر قادر ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہے جو ایک مسکین کو کھانا کھانا ہے۔“ اس پر دو اشکال ہوتے ہیں ایک یہ کہ بھرا قبل ان ذکر لازم تھا ہے ان کا جواب ثناء صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ فدیہ اگرچہ لفظاً سحر ہے مگر ترکیب میں رحیمہ مقدم ہے کیونکہ وعلی الذین بطبقونہ فخر مقدم ہے اور فدیۃ طعام مسکین مبتداء مؤخر ہے اور مبتداء کا رتبہ مقدم ہونے کا ہے اور جب مرجع رحیمہ مقدم ہو تو اغیار قبل ان ذکر صرف غلط ہوتے ہوئے چلا کر ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہونا ہے کہ فدیہ مؤخر ہے اور بطبقونہ میں ضمیر مذکر ہے، ضمیر اور مرجع میں تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں رہی، اس کا جواب ثناء صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ فدیہ سے مراد طعام ہے اور طعام مذکر ہے تو فدیہ کو طعام کی تہذیب میں نے ذکر ضمیر مذکر اس کی طرف لوہو کی تھی، لہذا اشکال۔ (فقہ اناج)

بہر حال ثناء صاحب کے نزدیک اس آیت شریفہ میں روزہ کی خافت اور عدم خافت اور فدیہ ادا کرنے سے کوئی گنگناہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرے ختم یعنی وجوب صدقہ فطر کو بیان کیا گیا ہے، لہذا یہ آیت ”فمن شهد منکم الشهر فليصمه“ کے معارض نہیں ہے۔ قافیہ۔

قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا

لیلۃ البراءۃ میں؟

پارا ۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷

① ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ أَتَذْكُرُ﴾ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴿

(پارا ۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷ سورۃ فرقہ مجلیس میں: ۲۷)

② ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

(پارا ۲۵، ۲۶، ۲۷ سورۃ فرقہ مجلیس میں: ۲۷)

③ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (پارا ۲، ۲۵، ۲۶ سورۃ قدر مجلیس میں: ۵۰۳)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ لیلۃ مبارکہ میں نازل ہوا اور لیلۃ مبارکہ کی تفسیر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت سے لیلۃ البراءۃ یعنی لیلۃ نصف شعبان کے ساتھ منقول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک شعبان کی چند حویلی رات میں نازل ہوا اور تیسری آیت میں ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ آیت ثانیہ میں یلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ البراءۃ

نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ اکثر مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ اسی کے قائل ہیں۔ روح المعانی میں ہے ہی لیلۃ القدر علی ما روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفنادۃ وابن جبیر ومجاهد وابن زید والحسن وعلیہ اکثر المفسرین۔ تفسیر مدارک میں ہے (فی لیلۃ المبارکۃ) اسی لیلۃ القدر اولیٰلۃ النصف من شعبان وقیل بینہا و بین لیلۃ القدر اربعون لیلۃ والجمهور علی الاول۔ تفسیر کبیر میں ہے "اختلفوا فی هذه اللیلۃ المبارکۃ فقال الاکثرون انها لیلۃ القدر" بیان القرآن میں ہے کہ لیلۃ المبارکۃ کی تفسیر اکثر حضرات نے شب قدر سے کی ہے۔ معارف القرآن میں ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے۔ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہونے کے متعدد دلائل ہیں جن کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں مفصل ذکر کیا ہے:

(۱) سورۃ دخان کی آیت میں انزال قرآن کی رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، کوئی تصریح نہیں کی گئی کہ یہ لیلۃ القدر ہے یا لیلۃ البراءۃ اور سورۃ قدر کی آیت میں تصریح ہے کہ "اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ" والقرآن بفسر بعضہ بعضاً۔ پس معلوم ہوا کہ لیلۃ البراءۃ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔

(۲) سورۃ دخان میں تو فرمایا کہ ہم نے قرآن لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اور سورۃ بقرہ میں ہے کہ شہر رمضان میں نازل کیا، اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ مبارکہ ماہ رمضان میں واقع ہوتی ہے اور رمضان میں واقع ہونے والی لیلۃ القدر ہے نہ کہ لیلۃ البراءۃ، کیونکہ وہ تو شعبان میں ہوتی ہے، پس معلوم ہوا کہ لیلۃ مبارکہ شب قدر ہے۔

(۳) سورۃ قدر میں لیلۃ القدر کی جو صفات مذکور ہیں وہ موافق و متقارب ہیں ان صفات کے جو لیلۃ مبارکہ کی سورۃ دخان میں ذکر کی گئی ہیں، چنانچہ سورۃ قدر میں ہے: "تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ" کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں اور سورۃ دخان میں ہے:

”فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ“ اس رات میں ہر معاملے کو سمجھ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، سورۃ قدر میں ہے بِأَذْنِ وَتَهْمُ سورۃ دخان میں ہے أَمْوًا مِنْ عِندِنَا ان دونوں کا مفہوم تقدیر سورۃ قدر میں ہے سلامہ ہی سورۃ دخان میں ہے وَحَمْدٌ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ دُونِ (سلاطین و حمت) کا مفہوم قریب قریب ہے، جب دونوں مقام پر بیان کردہ صفات متقارب ہیں تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے مبارک اور لیلۃ القدر دونوں ایک ہیں۔

(۴) محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے:

نزلت صحیف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان۔ والنورۃ لست لبان منه والذیور لائنسی عشر لیلۃ مضت منه۔ والآنجل لثمان عشر لیلۃ مضت منه والقون لاربع وعشرون لیلۃ مضت من رمضان۔ واللیلۃ المبارکۃ ہی لیلۃ القدر۔ (تفسیر طبری)

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہینے رمضان کی پہلی شب میں نازل ہوئے اور تورات رمضان کی چھٹی شب میں، زبور یا ربوبی شب میں اور انجیل اٹھارہویں شب میں اور قرآن پاک رمضان کی چوبیسویں شب میں نازل ہوا اور نیلے مبارک لیلۃ القدر ہی ہے۔“ تفسیر قرطبی میں یہ روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعہ مروی ہے۔

(۵) سورۃ دخان میں ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ لَآئِلَ رَاتِ مِیْ ہر مسئلہ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔“ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، یہی معلوم ہوا کہ لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال فی ذلک یکتب من امر الکتاب فی لیلۃ القدر ما یکون لی السنۃ من رزق الاموات اوحیاء

او مظل حنی بکتاب الحاج یحج فلان ویحج فلان. اخوجه محمد بن
نصروا من المنذر واهن ابی حاتم. (روان المعانی)

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس
بارے میں فرمایا کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے نقل کر کے وہ تمام امور لکھ دیئے
جاتے ہیں جو پورے سال میں پیش آنے والے ہیں یعنی رزق، موت، حیات، بارش،
یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں اس سال حج کرے گا۔“

حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے:

”ابن ربیعۃ بن کلثوم قال: کنت عند الحسن. فقال له
رجل: یا ابا سعید، لیلة القدر فی کل رمضان می؟ قال: ای
واللہ: انہا لفی کل رمضان! وانہا للیلہ یفرق فیہا کل امر
حکیم، فیہا یقضی اللہ نعالی کل اجل و عمل و رزق الی
مثلبا. اخوجه عبد بن حمید واهن جریر۔ (روان المعانی)

ترجمہ: ”ربیعہ بن کلثوم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن رحمہ
اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، آپ شخص نے ان سے دریافت کیا کہ اے ابو
سعید! لیلة القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے؟ فرمایا خدا کی قسم، وہ ہر رمضان
میں ہوتی ہے اور یہی وہ رات ہے جس میں ہر عالم طے کر دیا جاتا ہے،
اس رات میں حق تعالیٰ اس بھی آئندہ رات تک ہونے والے تمام امور
(موت، عمل، رزق) کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔“

ان دلائل قصہ مذکورہ سے ثابت ہوتا ہے کہ لیلة مبارکہ سے مراد لیلة القدر ہے۔
ربا حضرت تکریمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول کہ لیلة مبارکہ سے مراد لیلة البراءۃ ہے سو
اس کو علماء نے غیر معتبر قرار دیا ہے، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:

”واما القائلون بان المراد من البلة المباركة المذكورة فی

هذه الآية هي ليلة النصف من شعبان فها رأيت لهم فيه
دليلاً يعول عليه. ﴿۱﴾

ترجمہ: ”جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نیمہ ماہِ ربیع الثانی سے
مزد نصف شعبان کی رات ہے جس میں نے اس پرے میں ان حضرات کی
کوئی معتبر دلیل نہیں دیکھی۔“
تفسیر: منظر کی میں ہے:

﴿۱﴾ وما قبل انها ليلة النصف من شعبان فليس بشيء. ﴿۲﴾
حاشیہ: اصل علی تفسیر: ”جہا نہیں میں ہے“

﴿۱﴾ قوله اول ليلة النصف من شعبان قال النووي رحمه الله
عنه هي باب صوم التطوع من شرح مسلم انه
احتطا والصواب انه قال العلماء انها ليلة القدر ﴿۲﴾
بیان القرآن میں ہے کہ یہ تفسیر صحیح نہیں معلوم ہوئی۔

دراصل ان حضرات نے لیلہ مبارکہ کی تفسیر ایلہ القدر کے ساتھ اس روایت کے
محض نظر کر دی ہے جس میں معامات کا فیصلہ یونہی ایسا اور بات میں مذکور ہے۔ تفسیر میں
کثیر اور روح انعامی میں عثمان بن محمد بن الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے:

”ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال:
”تقطع الآجال عن شعبان إلى شعبان حتى ان الرجل
لینكح، ويولد له، وقد اخرج احمد في المنوني. ﴿۱﴾“

ترجمہ: ”کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک
شعبان سے دوسرے شعبان تک تمام آجول کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہاں
تک کہ یہ بھی کہ لڑکے کا جنم کرے گا اس کے بچہ پیدا ہوگا حالانکہ اس
کا نام مردوں میں لکھا یا گیا۔“

مگر اس روایت کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے جو انصوح کے مقابلہ میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے:

﴿فہو حدیث مرسل ومثله لا یعارض بہ النصوح﴾

معارف القرآن میں ہے کہ قاضی ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انصوح شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت و حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔

پھر اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ البراءۃ میں فیصلے ہوتے ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن میں جو لیلۃ مبارکہ فرمایا گیا ہے اس سے مراد لیلۃ البراءۃ ہی ہے کسی آیت و روایت میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ نزول قرآن لیلۃ البراءۃ میں ہوا ہے، جب کہ لیلۃ القدر اور ماہ رمضان میں نازل ہوتا قرآن پاک میں مفسر ہے، البتہ سالانہ معاملات کے فیصلوں کے متعلق روایات میں تعارض ہے کہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں یا لیلۃ البراءۃ میں، جیسا کہ اوپر دونوں قسم کی روایات مذکور ہوئی ہیں، ان میں تطبیق یہ ہے کہ سالانہ واقعات کے کاغذات لیلۃ البراءۃ میں لوح محفوظ سے نقل کر کے نئے شروع کر دیے جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں فراغت ہو جاتی ہے، اس رات میں دو کاغذات مائتد کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اذراق کا رقعہ حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ کر دیا جاتا ہے اور ٹرائیوں، دُزلوں اور بچیوں وغیرہ کا رقعہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ کر دیا جاتا ہے اور اعمال کا پتہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام (جو کہ آسمانی دنیا پر ایک بڑے فرشتے ہیں) کے سپرد کر دیا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تطبیق مروی ہے۔

﴿قال نقصی الاقصیہ کفہا لیلۃ المصعب من شہر شعبان﴾

وفسلم الی اربابہا لیلۃ السابع والعشرین من شہر رمضان۔

(ابن ابی شیبہ)

ترجمہ: ”فرمایا کہ تمام فیصلے نصف شعبان کی شب میں کر دیئے جاتے ہیں اور ان امور کو رمضان کی ستائیسویں شب میں ان کے ذمہ وار فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔“

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ کی تفسیر اکثر حضرات نے شبِ قدر سے کی ہے اور بعض نے اس کی تفسیر لیلہ البراءۃ سے اس بنا پر کی ہے کہ روایات میں اس کی نسبت بھی واقعات سالانہ کا فیصلہ ہونا آیا ہے لیکن چونکہ اس روایت میں اس میں قرآن کا نزول وارد نہیں ہے اور شبِ قدر میں نزول خود قرآن میں مذکور ہے: اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس لئے یہ تفسیر صحیح نہیں معلوم ہوئی۔ اور باتِ حقائق کا فیصلہ ہونا اس شب میں اس کو مستلزم نہیں ہے کہ قرآن میں جو لیلہ مبارکہ آیا ہے اس سے مراد یہی ہو، غایت مافی الہاب اس کا ذکر ہونا پڑے گا کہ دونوں شب میں واقعات فیصلہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ بعید نہیں بلکہ ممکن ہے کہ واقعات لکھ تو لئے جاتے ہوں شبِ براءت میں اور سپرد کئے جاتے ہوں شبِ قدر میں۔

(بیان القرآن)

اس تفصیل سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلہ القدر ہے پس آیت ثانیہ اور ثالثہ میں معارض ختم ہو گیا، رہی آیت اولیٰ: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْآنُ۔ سو یہ بھی ان آیتوں کے معارض نہیں ہے اس لئے کہ روایت مرفوعہ صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ لیلہ القدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ”تَخْرُجُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوَفْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَّلِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ“۔

(رواہ البخاری و مسلم و احمد و الترمذی و روح المعانی)

ترجمہ: ”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ

سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے
عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

اور ابھی بہت سی روایات صحیحہ اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں جن سے ثابت ہوتا
ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، اکثر حضرات اسی کے قائل ہیں، اسی کو صحیح کہا
گیا ہے، صرف حضرت نکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر نصف
شعبان کی شب ہے مگر اس قول کے متعلق روح المعانی میں ہے وہو قول شاذ
غریب کما فی نفعۃ المحتاج۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے، اس لئے آیت
اولیٰ بھی دوسری دونوں آیتوں کے معارض نہیں رہی۔ فحصل التطبیق ہیں
الآیات وارتفع التعارض فلیله الحمد، فادھر واحفظ۔

ابتداء یا قتال مع الکفار جائز ہے یا نہیں؟

پارا ۱۵۱۲

(۱) ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْسُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْسِينَ﴾ (پارا ۱۵۱۲، سورہ بقرہ جلد ۱ ص: ۱۸) *

(۲) ﴿وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ نَفَقْتُمُوهُمْ﴾ (پارا ۱۵۱۳، سورہ انفجہ جلد ۱ ص: ۸۸)

(۳) ﴿وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَحْذَرُوا مِنْهُمْ رَبُّيَا وَلَا نَصِيرًا﴾

(پارا ۱۵۱۴، سورہ نساء جلد ۱ ص: ۸۳)

(۴) ﴿فَتَحَذَرُوهُمْ وَاتَّقُوهُمْ حَيْثُ يَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا﴾ (پارا ۱۵۱۵، سورہ نساء جلد ۱ ص: ۸۳)

(۵) ﴿لَا يَأْذَنُ السَّلَاحَ إِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾

(پارا ۱۵۱۶، سورہ توبہ جلد ۱ ص: ۱۵۵)

(۶) ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ﴾ (پارا ۱۵۱۷، سورہ توبہ جلد ۱ ص: ۱۵۵)

شرح معارض

آیت نمبر ۱ میں غم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں انہیں لوگوں سے قتال کرنا جو کہ
سے قتال کرتے ہیں، ان پر زیادتی نہ کرو یعنی قتال کر لے میں ابتداء درجہ میں نہ کرنا۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین جہاں بھی ایک دہان سے قتال کی ابتداء نہ کرے
جو ہے، ہاں اگر وہ قتال کریں تو جواباً ان سے قتال کیا جائے گا اور اخیر کی پانچوں آیتوں
سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، خواہ وہ قتال کریں یا نہ کریں۔ یعنی

ابتداء بالقتال کا حکم دیا گیا ہے، پس ان آیات میں اظہار تعارض ہے۔

کِی تَعَارُضِ

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① آیت اولیٰ بعد کی پانچوں آیات سے منسوخ ہے یعنی ابتداء اسلام میں ابتداء بالقتال سے منع کیا گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلام کا ابھی غلبہ نہیں ہوا تھا اس لئے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جب اسلام کو قوت و غلبہ حاصل ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد کثیر ہو گئی اور مجزات رسالت و کثافتہ وقتاً فوقتاً بار بار ظاہر ہونے کے باوجود بھی مشرکین اپنے شرک پر جتھے رہے، ان سے اسلام کی نامیدی ہو گئی تو حق تعالیٰ نے علی الاطلاق قتال کا حکم دے دیا "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ" اور "فَاتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" چنانچہ حضرت ربیعہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ قَاتِلْ سَبَّحْ سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے جس میں قتال کی ابتداء کرنے سے منع کیا گیا، پھر حق تعالیٰ نے "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" اور "وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَضْتُمُوهُمْ" فرما کر تمام مشرکین سے مطلق قتال کا حکم فرما دیا خواہ وہ قتال کریں یا نہ کریں (یعنی ابتداء بالقتال کی اجازت دیدی) پس آیت سیف: "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً" اور "وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَضْتُمُوهُمْ" اس آیت (یعنی آیت نمبر ۱) کے لئے ناسخ ہے۔

(جلالین، حازن، تفسیر کبیر، تفسیر مظہری)

② آیت اولیٰ میں ابتداء بالقتال کرنے یا نہ کرنے سے کوئی بحث نہیں ہے بلکہ اس آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ تم لوگ صرف ان کفار سے قتال کرو جو تمہارے مقابلہ میں قتال کے لئے آتے ہیں جن کی طرف سے قتال کی توقع ہے، یعنی عورتوں، بچوں اور زیادہ بوزخوں اور پادریوں و رازیوں کو جو دنیا سے یکسو ہو کر عبادت میں مشغول رہتے

ہیں، اسی طرح پانچویں، معذوروں اور کفار کے یہاں مزدوری اور نوکری کرنے والوں کو جو قتال میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کو جہاد میں قتل نہ کرو اس لئے کہ یہ لوگ قتال میں مقابلہ پر آنے والے نہیں ہیں، اس صورت میں وَلَا تَقْتُلُوا کا مطلب یہ ہوگا: وَلَا تَقْتُلُوا بِقَتْلِ الصَّبِيَّانِ وَالنِّسَاءِ وَالشُّيُوعِ الْكِبَارِ وَالرَّهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَشَارِكُوا فِي الْفِتْنَةِ، اس وقت یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ محکم رہے گی، وهو قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مجاهد رحمۃ اللہ علیہ۔ (عربی، قرطبی وغیرہ)

اور اخیر کی آیات میں جن مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے مراد بھی مشرکین، مقاتلین ہیں وَأَقْتُلُوا مَن حَمَلَ لِفَافُهُمْ مِّنْ "هُنَّ" ضمیر اللہین بغاتلونکم کی طرف راجع ہے اور قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ قَتْلِ الْكُفَرِ لام عیدی ہے، مراد مشرکین، مقاتلین ہیں، یعنی لو جو ان اور طاقتور بننے والے کفار کو جہاد یا قتل کر ڈالو اور تمام مشرکین، مقاتلین سے قتال کرو، پس ان آیات میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اس تقریر کے بعد ان تمام آیات کا مضمون و مفہوم متحد ہو چکا ہے۔

اشہر حرم میں قتال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

پارا ۱۰، ۱۱، ۱۲

(۱) ﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الشُّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ إِنِّي كَيْفِيَّتِي﴾

(پارا ۱، سورۃ بقرہ: ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲)

(۲) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُوا شُعَبًا شَبَّ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَةَ﴾

(پارا ۲، سورۃ مائدہ: ۹۰، ۹۱، ۹۲)

(۳) ﴿وَلَا تَزِدُوا الْعَافِيَةَ كَيْفًا كَمَا يُغَابِطُونَكُمْ كَأَنَّ﴾

(پارا ۱۰، سورۃ آل عمران: ۱۵۸)

تشریح معاصر

پہلی دو آیاتوں سے اشہر حرم (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ربیع) میں قتال کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کیونکہ آیت نمبر ۱ میں ارشاد ہے قِتَالٍ فِيهِ كَيْفِيَّتِي اشہر حرم میں قتال کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور آیت نمبر ۲ میں فرمایا کہ اللہ کی نشانیں اور اشہر حرام کی بے حرمتی نہ کرو اور اشہر حرام میں جب قتالی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے تو اس میں قتال کرنا اس کی بے حرمتی کرنا ہے، پس مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اشہر حرام میں قتال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور آیت نمبر ۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ اشہر حرم میں قتال کرنا ممنوع نہیں ہے کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے قتال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے ہرزہ نہ ہر میوت میں قتال کر سکتے ہو جیسا کہ اوپر مبینہ میں تم سے قتال کر لیتے ہیں، خواہ اشہر حرم ہوں یا غیر

اشہر حرم۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین میں اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔
 "فَاتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَذَافَةُ أَيِّ جَمِيعًا بَيْنِي جَمِيعِ الشُّهُورِ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
 كَذَافَةُ" اور یہ تفسیر ایک قاعدہ کے تحت کی گئی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ عموم اشخاص مستلزم ہوتا
 ہے عموم احوال، عموم احوال، عموم احوال، عموم احوال، تو جب اس آیت میں تمام شرکین سے
 قتال کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب قاعدہ مذکورہ کے پیش نظر یہ ہوگا۔ اُتْلُوا
 الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا بَيْنِي أَيِّ حَالٍ فِي أَيِّ زَمَانٍ وَلَفِي أَيِّ مَكَانٍ "کہ جس حالت
 میں، جس زمانہ میں، جس جگہ پاؤں اُتال کر رہے ہو" (محل)

بہر حال علامہ یہ بولا کہ پہلی دو آیتوں میں اشہر حرم میں قتال کی ممانعت اور
 تیسری آیت میں حازرت ہے، پس ان آیات میں بقا برتواری ہے۔

کِتَابُ تَعَارُضِ

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① پہلی دونوں آیتیں تیسری آیت سے منسوخ ہیں، یعنی ابتداء اشہر حرم میں قتال
 کرنا منوع تھا، بعد میں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَذَافَةُ تَكْمَلُ يَقَاتِلُونَكُمْ كَذَافَةُ
 بزل فرما کر ممانعت منسوخ کر دی گئی اور اشہر حرم وغیرہ حرم تو وہ مہینوں میں قتال کی
 اجازت دے دی گئی، اب کسی بھی مہینہ میں قتال کرنا حرام نہیں ہے، حضرت، علماء
 غراسانی رحمۃ اللہ علیہ، قمارہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخؒ کی رحمۃ اللہ علیہ، ابن شعبہ زہری
 رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، لہذا جمہور فقہاء، مفتی کے قائل ہیں۔ صاحب روئے
 الحال اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں قتال کی حرمت کے منسوخ
 ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، البتہ، حنفی تصنیف میں اختلاف ہے، بعض نے وَقَاتِلُوا
 الْمُشْرِكِينَ كَذَافَةُ کو مانا ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے اور بعض نے فَاتْلُوا
 حَتَّىٰ وَجَدْتُمُوهُمْ كَذَافَةَ مانا ہے یا اس لئے کہ لفظ "حَتَّىٰ" کو زمانہ کے معنی میں نہ

ہے کہ مشرکین کو جس زمانہ میں پاؤ قتل کرو، بہر حال شیخ کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا کھامو عبور موقوف۔ (مقبری، طائز ورون، المعانی و تہجد)

۲ حضرت شہداء ولی اللہ محدث و بلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی دو آیتوں سے شہر حرم میں قتال کی ممانعت پر دلالت ہی نہیں ہے بلکہ یہ آیات تو اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ پوری آیت کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے، پوری آیت اس طرح ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَحَدُّهُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

مطلب یہ ہے کہ شہر حرام میں قتال کرنا اگرچہ گناہ کی بات ہے لیکن لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکنا اور اسلام سے انکار کرنا اور مسجد حرام کی زیارت سے لوگوں کو روکنا اور اہل قلعہ کو قلعہ سے اٹالنا یہ سب امور شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہیں اور کفار برابر یہ حرکات کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شہر حرام میں بلا وجہ اور ناحق لڑنا یہ شک و شبہ گناہ ہے مگر جو لوگ کہ حرم میں بھی کفر پھیلانے اور بڑے بڑے فساد کریں ان سے لڑنا منع نہیں ہے بلکہ ان کی حرکات کی روک تھام کے لئے مقاتلہ جائز ہے کیونکہ اخف کے مقابلہ میں اشد کی مدافعت ضروری ہے۔

جب پہلی دو آیتوں سے قتال فی الشہر الحرام کی ممانعت ثابت ہی نہیں ہوتی تو تیسری آیت کے ساتھ ان کا کوئی تعارض نہیں رہا۔ (الفتاویٰ الکبیر، شرح الربیع الضری)

۳ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے، حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ قتال فی الشہر الحرام کی حرمت ہمیشہ کے لئے باقی ہے۔ اور بھی متعدد حضرات تابعین اس حکم کو ثابت اور غیر منسوخ مانتے ہیں، البتہ اس آیت میں قتال فی الشہر الحرام کو جو ممنوع قرار دیا گیا ہے

اس سے مراد ابتداء عقلا ہے کہ اشہر حرم میں ابتداء بالقتال کرنا حرام ہے اور آیت عالاہ میں قتال فی الاشہر الحرم کی جو اجازت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مشرکین، اشہر حرم میں قتال کی ابتداء کریں تو جو اپنی کاروائی کرتے ہوئے تہہ دارے نے بھی اشہر حرم میں قتال کرنا جائز ہے، اسی لئے فرمایا: نَحْمَا بِقَاتِلِهِ فَتُكْفَرُ عَنْكَ۔ کہ جس طرح یہ مشرکین تم سے ہر مہینہ میں قتال کر لیتے ہیں اشہر حرم کی پروا نہیں کرتے تو بھی جو اپنی کاروائی کرتے ہوئے اشہر حرم میں ان سے قتال کرو جو یہاں کہ دوسری جگہ ارشاد ہے: "لَتَنْصُرُوا الْحَوَامِ بِالْمَشْهُورِ الْحَوَامِ" اشہر حرام، اشہر حرام کے عوض میں ہے، "رودہ ہوگ اس مہینہ کی حرمت کا خیال رکھیں اور قتال نہ کریں تو تم بھی اس کی حرمت کی رعایت کرو اور قتال نہ کرو اور اگر وہ لوگ اس ماہ کی رعایت نہ کرتے ہوئے تم سے اس ماہ میں قتال کریں تو تم بھی جواباً اس ماہ میں ان سے قتال کرو کیونکہ "الْحَوَامِ قِصَاصٌ" جو تمہیں تو عوض معاوضہ کی چیزیں ہیں، جانچن سے اس کی رعایت ضروری ہے، وہ رعایت کرتے ہیں تم بھی کرو و رعایت نہ کریں تم بھی نہ کرو۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداء قتال کرنا تو اشہر حرم میں ہمیشہ کے لئے حرام ہے کما فی الایتین الاولیین، البتہ ان کی طرف سے ابتداء کے بعد مدافعت قتال کرنا مسلمانوں کے لئے اشہر حرم میں جائز ہے کما فی الآیۃ الثالثۃ، پس ان آیات میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ (معارف القرآن)

عدتِ وفات چار ماہ دس دن ہے یا ایک سال؟

پارا ۲ ملین ۲

آیات

- (۱) ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (پارا ۲، سورہ ۱۵ سورہ بقرہ جہا میں ص ۳۶) +
- (۲) ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (پارا ۲، سورہ ۱۵ سورہ بقرہ جہا میں ص ۳۷)

تشریح متعارض

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ متوفی عنہا تو چھ ماہ کی عدت وفات چار ماہ دس دن ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ یہ عورت ایک سال تک انتظار کرے گی اور اس کا عقد ایک سال تک شوہر کے ذمہ رہے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت وفات ایک سال ہے، پس ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

- ① دوسری آیت پہلی آیت سے منسوخ ہے، پہلی آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے مقدم ہے لیکن نزول کے اعتبار سے موخر ہے، لہذا "تربص الی الحول" کا حکم تھا، پھر "تربص اربعہ اشہر وعشرا" کا حکم نازل ہو گیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا، مفسرین رحمہم اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، ولا تعارض بعد النسخ۔ (جہا میں سورہ بقرہ)

۲۔ عدت وقت تو اس میں ابتداء آن سے چار ماہوں میں رہتی مگر میراث کا حکم ماہوں نہ ہونے کی وجہ سے عورت کے لئے اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ اگر وہ اپنے عدت کے ترکہ سے گھر میں رہنا چاہے تو ایک سال تک رہنے کا حق حاصل ہے اور اس زمانہ میں اس کو شوہر کے ترکہ میں سے نان و نفقہ بھی دیا جائے گا اور شوہروں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کے لئے اس طرح کی وصیت کر جائیں کہ میں اور ہر ایک یہ حق عورت کا تھا اور صاحب حق کو اپنا حق وصول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس لئے وارثین کے لئے عورت کو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا، اب یہ گھر عورت چاہے ماہوں میں عدت پوری کرے کہ بعد شوہر کے گھر سے نکالنا چاہے اور اپنا حق وراثہ کو چھوڑ دے تو اس کے لئے نکلنے بھی درست تھا اور بچا کرنا بھی۔ یہ آپ میراث کا زلیٰ دہلی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ آپ اس کو گھر اور دل میں سے حق میراث فرمایا ہے، وہ اپنے حصہ میں رہے اور اپنے حصہ میں سے خرچہ نکالے اس صورت میں یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ کوئی آیت کے معارض ہے۔ (ابن عربی)

ایک نیکی کا ثواب اسی کے مثل ملتا ہے یا تضاعف کے
ساتھ، پھر تضاعف کی مقدار کیا ہے؟

پارا ۲ میں: ۲، ۳، ۸، ۳۷، ۴۸

آیات

- ① ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾
(پارا ۲، رکوع ۲، سورۃ بقرہ ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷)
- ② ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهٗ وَلَهٗ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾
(پارا ۲، رکوع ۲، سورۃ بقرہ ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷)
- ③ ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ﴾ (پارا ۲، رکوع ۲، سورۃ بقرہ ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷)
- ④ ﴿إِنْ تَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ إِلْحٰقٌ﴾
(پارا ۲، رکوع ۲، سورۃ بقرہ ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷)
- ⑤ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَلْقَيْتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (پارا ۳، رکوع ۳، سورۃ بقرہ ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷)
- ⑥ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾
(پارا ۸، رکوع ۸، سورۃ النعام ۱۲۴، ۱۲۵)
- ⑦ ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (پارا ۷، رکوع ۷، سورۃ نجم ۴۰، ۴۱، ۴۲)

تشریح متعارض

ان آیات میں وہ طرح سے تعارض ہے، ایک تو پہلی چھ آیات کے درمیان ہیں

طور کہ پہلی چار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کو قرض حسن دیتا ہے، یعنی اس کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو حق تعالیٰ اس کا ثواب بہت گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب کئی کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، دس گنا یا سات سو گنا کی کوئی تحدید نہیں بلکہ حق تعالیٰ اس سے بھی زائد عطا فرمائیں گے، اور آیت نمبر ۵ میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ کسی نہ بویا، اس سے سات بالیں آئیں، ہر بال میں سو سو دانے ہوئے، یعنی ایک دانہ خرچ کرنے کا ثواب سات سو دانوں کے برابر ملتا ہے، معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب سات سو گنا کر دیا جاتا ہے اور اس آیت کے جملہ اخیر ”وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ“ کا مطلب اگر بضاعف الی اکثر من سبع عافۃ لیا جائے کہ جس کے لئے چاہتے ہیں سات سو سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو اس جملہ کا مضمون پہلی چار آیات کے مرادف ہوگا اور اگر بضاعف الی سبع عافۃ لمن یشاء مراد ہو تو اس کا مضمون اس آیت کے اول حصہ کے مرادف ہوگا، صرف یہ تلامنا مقصود ہے کہ ایک نیکی کا ثواب سات سو گنا کر دینا حق تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، جس کے لئے چاہتے ہیں سات سو گنا کر دیتے ہیں۔

بہر حال اس آیت کے اول حصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب سات سو گنا ملتا ہے اور آیت نمبر ۶ میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا دیا جاتا ہے، پس ان آیات میں تعارض ہو رہا ہے کہ پہلی چار آیات میں تضاعف من بلا تحدید اور آیت نمبر ۵ میں تضاعف الی سبع عافۃ اور آیت نمبر ۶ میں تضاعف الی عشر امثالہا ہے۔

دوسرا تعارض پہلی چار آیات اور اخیر کی آیت نمبر ۷ کے درمیان ہے، بایں طور کہ پہلی چار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب تضاعف کے ساتھ ملتا ہے اور آیت نمبر ۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب بغیر تضاعف کے اسی کے برابر ملتا

ہے کیونکہ اس میں ارشاد ہے لَنْ يَلْبَسَنَّ إِلَّا مَا نَعْلَمُ "کہ انسان کے لئے اسی عمل کا ثواب ہے جس کی اس نے سعی کی ہے۔" اگر ایک نیکی کی ہے تو ایک ثواب، اگر دو کی ہیں تو دو ثواب، اگر تین کی ہیں تو تین، وغلیٰ ہذا القیاس، ایک نیکی کا ثواب اس گنا یا سات سو گنا نہیں دیا جاتا، پس یہ آیت خبر دے پہلی چھ آیات کے بظاہر معارض ہے۔

دفع تعارض

پہلے تعارض کے دو جواب ہیں:

① دس گنا اور سات سو گنا اور اس سے زائد تضاعف کا تقابلیت اخلاص و مشقت میں تفاوت کے اعتبار سے ہے، جس شخص کی نیکی میں اوئی درجہ کا اخلاص یا مشقت ہوئی ہے اس کو دس گنا ثواب ملتا ہے، اوسط درجہ کے اخلاص و مشقت میں سات سو گنا اور اعلیٰ درجہ کے اخلاص اور مشقت شدیدہ کی صورت میں اس سے زیادہ مثلاً سات لاکھ بلکہ اور زائد تک تضاعف ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں تیس لاکھ اور چالیس لاکھ تک کا ذکر ہے۔

عن ابی عثمان السہدی قال: بلغنی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال: إِنَّ اللہَ لَیَکْتُبُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ الْفَ الْفَ حَسَنَةً فَحُجِجَتْ ذَلِكَ الْعَامَ، وَلَمْ أَكُنْ أَرِیدُ أَنْ أَحْجِ إِلَّا لِلْعَامِ فِي هَذَا الْحَدِیْثِ، فَلَقِیتُ أَبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: لَیْسَ هَذَا قُلْتُ، وَلَمْ یَحْفَظْ الَّذِیْ حَدَّثْتُ، أَمَا قُلْتُ: أَنَّ اللہَ یُعْطِی الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِالْحَسَنَةِ الْوَاحِدَةِ الْفَ الْفَ حَسَنَةً. ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ: أَوَلَیْسَ تَجِدُونَ هَذَا فِی کِتَابِ اللہِ تَعَالٰی "مَنْ ذَا الَّذِیْ یَقْرَضُ اللہَ قَرْضًا حَسَنًا فِیضًا عَنْهُ لَهُ أَضْعَافًا کَثِیرَةً" فَالْکَثِیرَةُ

عندہ تعالیٰ اکثر من العی الغی والغی الغی، والذي نفسی بيدہ
لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
يقول: ان اللہ يضاعف الحسنۃ الفی الغی حسنة. ﴿۱﴾

(رواہ احمد و ابن اسیر و رواہ ابن ماجہ، روح المعانی ۲/۴۳۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو عثمان مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر پہنچی کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
مومن بندہ کے لئے ایک نیکی کا ثواب دس لاکھ نیکیوں کے برابر کھیتے
ہیں، تو میں نے اسی سال حج کیا اور معرف اس ارادہ سے حج کیا کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج میں ملاقات ہو جائے گی، ان
سے یہ حدیث معلوم کروں گا تو میری ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، میں نے ان سے (اس حدیث کے متعلق) عرض کیا
تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا، جس نے کمپ سے حدیث بیان
کی اس کو یاد نہیں رہی، میں نے قریہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندہ کو ایک
نیکی کا ثواب میں لاکھ کھیتے ہیں پھر فرمایا کیا تم اس چیز کو کتاب اللہ میں
تمہیں پائے ”مَنْ ذَا الَّذِي يُغْرِضُ الْقَفْزَ قَوْضًا حَسَنًا اَنْع“ جو اللہ کو
قرض حسن دیتا ہے (یعنی انفاق فی سبیل اللہ) اس کے ثواب کو حق تعالیٰ
بہت زیادہ کتابہ بخدا دیتے ہیں اور انصاف کثیرہ اللہ کے نزدیک میں لاکھ
اور میں لاکھ سے زائد ہیں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں
میری جان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایک حسن کو پچالیس لاکھ حسنت تک بڑھا دیتے ہیں۔“

یا پھر وطن میں رہ کر اور سفر جہاد وغیرہ میں نکل کر نیکی کرنے کے اعتبار سے
مخاصت ہوتا ہے، مگر میں وہ کمرسات سوا اور جہاد فی سبیل اللہ میں نکل کر سات لاکھ کا

ثواب ملتا ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعہ میں ہے:

﴿عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدَسَلَ بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي نَيْبِهِ، فَلَهُ يَكُلُ دُرْهَمٍ سِتْعِمَائَةٍ دُرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَلْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِيلًا، فَلَهُ يَكُلُ دُرْهَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعَ مِائَةِ أَلْفٍ دُرْهَمٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ آيَةَ الْمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْخَيْرَ﴾

(المہاجرین نجد واپس آئی حاتم سے روایت)

ترجمہ: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستہ میں خرچہ بھیج دیا اور خود اپنے گھر مقیم رہا تو اس کو ہر درہم پر سات سو درہم کا ثواب ملتا ہے اور جو آدمی خود اللہ کے راستہ میں غزوہ کے لئے نکل جائے اور وہاں جا کر خرچ کرے تو اس کو قیامت کے دن ہر درہم پر سات لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے، پھر آپ نے یہ آیت (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْخَيْرَ) تلاوت فرمائی۔"

یا پھر مہاجرین و اعراب کا فرق ہوتا ہے کہ اعراب کے لئے دس گنا اور مہاجرین کے لئے سات سو گنا ثواب ہوتا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو الأشعث نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبد بن حمید وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قلعہ عسرو امثالہا والی روایت خاص کر اعراب (اہل دیہات) کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بہر حال مہاجرین تو ان کی نیکی تو سات سو لاکھ پر ہادی جاتی ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ تشابہ سب کے حق میں عام ہے اعراب ہوں یا غیر اعراب (یاں اخلاص، مشقت کا تقاضا بہر

حاصل معترف ہے) (تفسیر روح المعانی)

۲ عشرہ وغیرہ سے مراد تعدید نہیں ہے بلکہ تکثیر مقصود ہے کہ حق تعالیٰ ایک نیک کا ثواب بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، اس توجیہ پر تمام آیات کا مفہوم متحد ہو جاتا ہے اور کوئی تعارض نہیں رہتا۔ (روح المعانی)

دوسرے تعارض کے چار جواب ہیں:

۱ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں مشیت کی تصریح نہیں ہے، یعنی لیس للانسان الامثل ماسعی نہیں فرمایا کہ انسان کو اس کی سعی حسن کے مثل ہی ثواب ملے گا، تصاعف کے ساتھ نہیں جیسا کہ سیر کے بارے میں ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِنْهَا“ میں مشیت کی تصریح ہے بلکہ اس آیت میں تو مطلق کہہ دیا ہے اور مقصود حصر کا یہ ہے کہ انسان کو صرف خود اسی کی سعی کا ثواب ملتا ہے، دوسرے شخص کی سعی کا ثواب نہیں دیا جاتا ہے، البتہ ثواب ستادیا جاتا ہے، اس کی کوئی تصریح نہیں کی تھی، پہلی چھ آیات میں اس کو واضح کر دیا گیا کہ کسی کو دس گنا، کسی کو سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زائد ثواب دیا جاتا ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (سوانح)

۲ اگر مشیت مراد لی جائے تو جواب یہ ہے کہ یہ آیت عدل پر اور پہلی چھ آیات فضل پر محمول ہیں لہذا کوئی تعارض نہیں، یعنی عدل و انصاف کا تقاضہ تو یہی ہے کہ آپ نبی کا ثواب اسی کے مثل دیا جائے مگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ثواب میں اضافہ فرمادیں گے، والی خراسان عبد اللہ بن طاہر نے حضرت حسین بن فضل رحمہ اللہ سے اس آیت اور وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ کے درمیان تعارض کے متعلق سوال کیا تو حضرت حسن بن فضل رحمہ اللہ نے جواب دیا لیس لہ بالعدل الا ماسعی ولہ بالفصل ما شاء اللہ، ”کہ اگر حق تعالیٰ عدل سے کام لیں تو اس کی سعی کے مثل ہی ثواب دیں گے اور اگر فضل و کرم فرمادیں تو جتنا چاہیں ہو گا چاہے ثواب عطا فرمادیں گے، اس جواب کو سن کر والی خراسان نے حضرت حسین بن فضل رحمہ اللہ کا

سر چوس لیں۔ (روح المعانی)

۳۔ تضاعف ثواب اس صورت میں ہے جب کہ انسان اس نیت و امید پر عمل کرے کہ حق تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر عطا فرمائیں گے، اس وقت گویا اس کی سعی تضاعف کے ساتھ ہے تو اس کا ثواب بھی تضاعف کے ساتھ ہوگا۔ پس تضاعف کی صورت میں جزاء سعی کے مثل ہی فوق سعی نہیں ہوتی، لہذا پہلی چھ آیات و آیت نمبر ۷ کے معارض نہیں ہیں۔ (تکبیر کبیر)

۴۔ نَسَسَ لِلَّذِينَ الَّذِينَ لَا مَسْعَىٰ فِيهِمْ لَافِتًا مَّا سَعَوْا، میں لام ملنی کے معنی میں ہے، یعنی انسان کو اس کی سیر پر اسی کے مثل عذاب دیا جائے گا، پس یہی چھ آیات حسرات کے پارت میں ہیں کہ ان کے اجر و ثواب میں تضاعف ہوتا ہے اور آخر کی آیت نمبر ۷ حکمت سے متعلق ہے کہ سید کا بدلہ اسی کے مثل ملتا ہے تَكْفُورُهُ تَعَالَىٰ "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا بُحْرَانٍ لَهَا" "بِهَا" کوئی تعارض نہیں ہے مگر اس توجید کو صاحب روح المعانی نے بعید اور خلاف ظاہر کر کے۔ (روح المعانی)

بعث بعد الموت کی کیفیت کیا ہوگی؟

پارا ۱۲، آیت ۲۳، ۲۴

- ① ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْحَمْهُ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ فَإِنَّكَ لِلْعَالَمِينَ لَبِيبٌ قَالَ فَأَخَذْنَا مِنْهُ طَبْعًا فَهُنَّ أَفْئِدَتُهُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ فَرْجٍ مِّنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ إِذْ عُنِيَ بِأَبْنَيْكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (پارا ۲، رکوع ۳، سورہ بقرہ جہاں میں ص ۲۱) ♦
- ② ﴿ثُمَّ بَدَأْنَا مِنْ آوَّلِهِ لَعَلَّ نُبُعِدُكَ وَغَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

(پارا ۱۷، رکوع ۷، سورہ بقرہ جہاں میں ص ۱۳۱)

تشریح متعارض

لیکن آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعث بعد الموت کی کیفیت یہ ہوگی کہ اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے ان کے جساد بنا کر ان میں روح ڈال دی جائے گی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے احیاء موتی کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تھا تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے نیکر پیچھے ان کو خوب مانوس کر دو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کا پروں اور ہڈیوں سمیت خوب قیمہ سنا کر اس کے کئی حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھ دو۔ پھر ان سب پرندوں کو بلاؤ تو وہ سب زندہ ہو کر روڑے ہوئے تھوڑے پاس آجائیں گے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ چار پرندے (مرغ، مور، گدھ، کوا) لئے ان کو مانوس کیا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت، ہڈیوں اور پروں کو خوب باریک کاٹ کر اس کے سات حصے بنائے اور

ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اس کے بعد ان جانوروں کو پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر اور خون سے خون، گوشت سے گوشت مل کر سب اپنی اصلی حیثیت پر زندہ ہو کر ان کے پاس آ گئے، حق تعالیٰ نے یہ سخرہ دکھا کر واضح کر دیا کہ ہم قیامت کے دن اس طرح مردوں کو زندہ کریں گے کہ تمام مخلوق کے جزا و بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو کر جو پورے عالم میں متفرق اور منتشر ہوں گے ان کو ہمارا منادی پکارے گا، ایستھا العظام البلیة، والجلود المتمزقة، و المحرم المتفرقة، هانموا الی عروض الرحمن۔ ”اے بوسیدہ ہڈیوں، متفرق کھانوں، اور متفرق گوشت کے ٹکڑوں، چلو اللہ کے سامنے چلے جانے کے لئے۔“ چنانچہ تمام مخلوق کے اجزاء متفرق منتشرہ جمع ہو کر اجساد بن جائیں گے، ان میں حق تعالیٰ وہاں ذرا کر زندہ کر دیں گے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بحث بعد الموت کی کیفیت اعادہ بعد الاعداء ہے، یعنی ہر شے کو بالکل معدوم و نور فنا کر کے دوبارہ موجود کیا جائے گا، اس لئے کہ آیت ثانیہ میں فرمایا: ”كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثَبِيْدًا“ جس طرح ہم نے ہر چیز کو اول مرتبہ پیدا کیا، اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے اور ہر شے کی اول پیدائش عدم سے وجود میں لا کر ہوئی ہے، پس اعادہ بھی ایسا بعد الاعداء کے طور پر ہوگا، پس ان دونوں آیتوں میں ہر قدر قاضی ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے پانچ جواب ہیں۔

- ۱ بحث بعد الموت کی کیفیت وہی ہے کہ جو آیت اولیٰ میں بیان کی گئی ہے، یعنی جمع بعد التفریق۔ اور آیت ثانیہ کما بدأنا اول خلق ثبیدہ میں جو خلق ثانی کو خلق اول کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے، یہ سہولت و آسانی میں تشبیہ ہے جیسا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے مائتہ بیان القرآن میں اس کی تصریح کی ہے اور مطلب یہ

ہے کہ جس طرح ہم نے آسمانی اور مہولت سے ہر شے کو اویں مرتبہ پیدا کر دیا، اسی طرح آسمانی اور مہولت سے وہ بارہ پیدا کر دیں گے، بعث بعد الموت، ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے، پس آیت ثانیہ میں کیفیت بعث سے کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، لہذا یہ آیت، آیت اولیٰ کے معارض نہیں ہے۔

۲ آیت ثانیہ میں نفس خلق میں تشبیہ مقصود ہے نہ کہ کیفیت خلق میں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابتدائے مخلوق کو پیدا کیا، اسی طرح ہم پھر دنیا بھی پیدا فرما دیں گے، ری کیفیت خلق سورہ آیت اولیٰ سے معلوم ہو چکی ہے کہ جمع بعد التفویض ہے۔ فلا تعارض بینہما۔

۳ آیت ثانیہ میں احوال و اوصاف میں تشبیہ مقصود ہے کہ جس حالت اور جس صفت پر ہم نے اول مرتبہ پیدا کیا کہ حفاۃ و عرافہ، غرنا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مخلوق پیدا ہوئے، اسی حالت و صفت پر ہم قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائیں گے، اس کی تائید ایک صحیح روایت سے ہوتی ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: وقال: ہاہنا الناس انکم لتعشرون للی اللہ حفاۃ، مشاة، عمرة، غرلا، ثم قرأ کما ہذا أنا اول خلق نعبدہ، واول من یکسی من الخلق ابراہیم علیہ السلام۔ (۱)

(رواہ النجاشی و اخرہ فی تفسیری)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خصبہ دینے کے لئے) کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تم اللہ کی طرف ننگے پاؤں پیدل، ننگے بدن، غیر فتنہ شدہ لے جائے جاؤ گے، پھر آپ نے یہ آیت کما ہذا أنا اول خلق نعبدہ تلاوت فرمائی اور (فرمایا) مخلوق میں سب سے پہلے حضرت

ابراہیم غیاثِ اسلام کو پڑے پہنائے جائیں گے۔“
تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ روایت ہے:

﴿عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلُهُ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ،
فَعَالَ: اَكْمُرْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ حَقًّا، عِرَافًا، غُرْلًا، كَمَا
بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا، إِنْ كُنَّا فَاعْتَنِينَ. وَذَكَرَ
تَعَامُرَ الْحَدِيثِ. أَخْرَجَاهُ فِي الْمَصَحِّحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِي كِتَابِهِ.﴾ (ابن کثیر ۲/۴۳۲)

ترجمہ: ”حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
درمیان وعظ فرمانے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ تم کو اللہ عزوجل کی
طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مخنثوں سے جایا جائے گا (حق تعالیٰ کا
ارشاد ہے) جیسا ہے، نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی ہم لوٹائیں گے، یہ
ہمارے اوپر وعدہ ہے، ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ روئی نے آگے
پوری حدیث ذکر کی، اس کی تخریج امام بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ نے اپنی
صحیحین میں حضرت شعبہ رحمہ اللہ کی حدیث سے کی ہے اور امام بخاری
نے اس کو اپنی کتاب میں اس آیت کے قریب ذکر کیا ہے۔“ (ابن کثیر)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ كَمَا قَدْ آتَانَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ سے مراد ابتداء
جد الامم نہیں ہے بلکہ بعث اعدائے موت کی حالت و صفت کو بیان کرنا مقصود ہے،
کیفیت بعث کی دہی ہے جو پہلی آیت میں ہے، یعنی جمع الاجزاء المتفرقة،
پس یہ آیت پہلی آیت کے معارض نہیں ہے۔

﴿كَمَا قَدْ آتَانَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ﴾ میں بھی جمع من الاجزاء المتفرقة میں

تشریح مقصود ہے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے ص ۱۰۱/۲ پر ایک وجہ شبہ جمع میں
 الاجزاء المتفرقة بھی بیان کی ہے، یعنی جس طرح ہم نے اجزاء متفرقہ کو جمع کر
 کے اولاً پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ بھی اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے پیدا فرمائیں گے، تمام
 انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں
 بکھرے ہوئے اجزاء و ذرات کو جمع کر کے ان کو پیدا کیا ہے، انسان کی آفرینش جن
 ماں باپ کے ذریعہ ہوئی ہے اور جن غذاؤں سے ان کا خون اور جسم بنتا ہے وہ خود دنیا
 بھر کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں، پھر پیدائش کے بعد انسان
 جس غذا سے نشوونما پاتا ہے، جس سے اس کا خون اور گوشت پوست بنتا ہے، اس میں
 غور کیا جائے تو اس کی غذاؤں میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو دنیا کے مختلف ذرات
 سے بنی ہوئی ہے، وہ پیتا ہے تو وہ کسی گائے بھینس یا کھری کے اجزاء میں اور ان
 جانوروں میں یہ اجزاء اس گھاس دانے سے پیدا ہوئے جو انہوں نے کھائے ہیں، یہ
 گھاس دانے معلوم نہیں، کس کس خطہ زمین سے آئے ہیں اور ساری دنیا میں پھرنے
 والی ہواؤں نے کہاں کہاں کیاں کے ذرات کو ان کی ترتیب میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح
 دنیا کا دانہ دانہ اور پھل اور ترکاریاں اور انسان کی تمام غذائیں اور وہاں جو اس کے
 بدن کا جز و بنتی ہیں وہ کس کس گوشہ عالم سے کس کس طرح حق تعالیٰ کی قدرت کا معاد
 نظام محکم نے ایک انسان کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں، اُتر غافل اور کوتاہ نظر انسان
 دنیا کو چھوڑ کر اپنے بدن ہی کی تحقیق اور ویرج کرنے بیٹھے تو اس کو یہ نھر آئے گا کہ
 اس کا وجود تو ایسے بے شمار اجزاء سے مرکب ہے جو کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا،
 کوئی جنوبی دنیا کا، کوئی شمالی حصہ کا، جن تعالیٰ نے جس طرح اجزاء کو منتشر کر
 کے انسان بنا دیا، اسی طرح مرنے کے بعد یہ اجزاء پھر منتشر ہو جائیں گے، حق تعالیٰ
 قیامت کے روز ان اجزاء کو منتشر و کوہنی قدرت کاملہ سے جمع کر کے دہر و فرما دیں
 گے۔ (معارف القرآن)

قال الشاعر:

زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب

موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا

پس دونوں آیتوں میں کیفیت بعث کا بیان متحد ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن یہ توجیہ صرف ان اشیاء میں جاری ہوگی جو عناصر سے مرکب ہیں جیسے انسان، حیوانات، نباتات وغیرہ، بخلاف نفس عناصر کے کہ ان میں یہ توجیہ مشکل ہے اس لئے کہ تمام مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عناصر کی تخلیق اولیٰ اجزاء متفرقہ سے نہیں ہوئی بلکہ حق تعالیٰ نے ان کو معدم سے وجود بخشا ہے۔ (تفسیر، روح المعانی)

۵) بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعث بعد الموت کی دونوں کیفیتیں حتمی ہوں گی، بعض کے اجزاء تو بالکل معدوم اور فنا ہو جائیں گے، ان کو از سر نو پیدا کیا جائے گا جس کو آیت ثانیہ میں بیان کر دیا گیا اور بعض کے اجزاء، متفرق اور منتشر ہو جائیں گے، ان کو جمع کر کے پیدا کر دیا جائے گا جس کو آیت اولیٰ میں واضح کیا گیا ہے، پس دونوں میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ بعض حضرات کے بارے میں تو احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ان کے اجسام بالکل محفوظ رہتے ہیں، نہ معدوم ہوتے ہیں نہ منتشر، جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام کے اجسام کہ حق تعالیٰ نے ان کو زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ جوں کے توں محفوظ رہتے ہیں، طبرانی شریف میں اخلاص سے ساتھ ان دینے والوں کے بارے میں اور ابن مندوکی حدیث میں، حاملین قرآن کے متعلق بھی یہی وارد ہے کہ ان کے اجسام محفوظ رہتے ہیں۔ (روح المعانی ص ۱۰۲)

وساوس قلبیہ غیر اختیاریہ پر مواخذہ ہوگا یا نہیں؟

پارا ۳: ۳۰

① ﴿وَأَن تَبْذُرُوا مَافِي السُّبْحِ أَوْ تَخْفُوا بِحُلِيِّكُمْ بِهِ اِنَّهُ لَآتِي بِكُلِّفٍ لِّلْهِ تَقَسًا اِلَّا وَنَعَهَا﴾

♦ (پارا ۳: ۳۰، سورہ بقرہ: ۸۱، ج ۱ ص ۲۵)

② ﴿لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ (پارا ۳: ۳۰، سورہ بقرہ: ۸۱، ج ۱ ص ۲۵)

تفسیر تعارض

آیت اولیٰ میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے قلوب میں جو خیالات و وساوس پیدا ہوتے ہیں اگر تم ان کو اپنے قول و عمل سے ظاہر کرو گے، یا ان کو اپنے قلوب ہی میں چھپائے رکھو گے دونوں صورتوں میں حق تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے، حساب لینے کے بعد جس کو چاہیں گے معاف فرمادیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، بہر حال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قلوب میں آنے والے برے خیالات و وساوس مواد اختیار یہ ہوں یا غیر اختیاریہ انسان ان کے دفع کرنے پر قادر ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ان خیالات کا حساب ہوگا اور ان پر مواخذہ بھی ہو سکتی ہے اور آیت ثانیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان انہیں چیزوں کا تکلف ہے جو اس کی وسعت و طاقت میں ہیں اور جو امور اس کی وسعت سے باہر ہیں ان کا وہ تکلف نہیں، ان کے دفع کرنے پر کوئی مواخذہ و گرفت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ وساوس غیر اختیاریہ جن کے دفع کرنے پر انسان قادر نہیں ہے ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، پس دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے، یہی آیت میں وساوس قلبیہ غیر اختیاریہ پر مواخذہ کا اثبت اور

دوسری آیت میں مؤاخذہ کی نفی کی گئی ہے۔

کَفَّيْنَاكَ

اس تعارض کے پانچ جواب ہیں:

① آیت اولیٰ میں وساوس اختیار یہ مراد ہیں، یعنی وہ خیالات فاسدہ جن کو انسان اپنے دل میں اختیار سے جکد دیتا ہے ان پر مؤاخذہ ہوگا اور آیت ثانیہ میں وساوس غیر اختیار یہ مراد ہیں کہ ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ (بیان القرآن)

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ ارادہ اور خیال پر بھی بندہ سے مؤاخذہ ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا: کہ ہاں، مگر وہ ارادہ عزم کے درجہ میں ہو تو مؤاخذہ ہوگا۔ (بخاری)

② پہلی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہے، جب "ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسبکم یہ اللہ" نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ٹھہرائے اور ذرے کیونکہ ان خیالات سے امتراؤ ممکن نہیں ہے تو حق تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا "کہ اللہ تعالیٰ وسعت و قدرت سے زیادہ کا کسی کو مکلف نہیں بناتے۔" لہذا جو خیالات دل میں آجائیں اور ان پر عمل نہ ہو اس میں کوئی گناہ اور گرفت نہیں ہے، اس کی تائید ایک صحیح روایت سے ہوئی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَن تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ الْآيَةَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَنُورُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَثُوا عَلَى الْيَكَبِ،

فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. كَلَّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ، الصَّلَاةَ، وَ
 الصُّومَ، وَالْجِهَادَ، وَالصَّدَقَةَ، وَفَدَ الْإِزْلَ اللَّهُ عَلَيْكَ هَذِهِ
 الْآيَةَ، وَلَا نَطِيقُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: اتْرِكُون. إِنْ تَقُولُوا: كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ
 قَبْلَكُمْ: سَمِعْنَا، وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا، وَأَطَعْنَا، فَخَرَفَانِكَ
 رَيْنَا، وَابْنُ الْعَصْبِيِّ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، وَزَيْتُ بِهَا
 السَّنَقُورُ، أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الرُّوْحِ (أَمْرَ الرَّسُولِ) الْآيَةَ، فَلَمَّا فَعَلُوا
 ذَلِكَ، نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ مُبَحَاثَةً: لَا يَكْلِفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعِيًّا. (رواه محمد بن مسلم، روح المعاني ۳/۶۳)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی (وَإِنْ قَسَدُوا مَا نَقَى
 أَنْفُسَكُمْ أَتَدَارِكُنَّ) جنہم پر یہ چیز دشوار گزری، پس صحابہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر
 ہوئے اور گفتگو کے بل بوتہ پر عرض کیا: رسول اللہ! (اب تک تو) ہمیں
 ان اعمال کا، کلفت، ناگہی تھا جو ہماری طاقت و قدرت میں ہیں یعنی نماز،
 روزہ، جہاد، صدقہ اور اب اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمادی ہے۔
 (وإن قسدوا ما نقي أنفسكم أتردكن) جس میں آئے والے خیانت پر
 بھی مؤاخذہ ہوگا) ہم تو اس کی طاقت نہیں دیکھتے (کہ ایسے خیانات بھی
 دل میں نہ آئے ہیں) خیانات تو غیر اختیاری طور پر دلوں میں آ ہی جاتے
 ہیں، یہ معاملہ تو بہت دشوار ہو کر رہ جائے گا، ہم اس بارے میں حق تعالیٰ
 کی مدد سے کہیں کر پائیں گے؟) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا: (کہ حق تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہیں حکم نازل فرمادیں، جس میں حق

تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہوگی اور خیالات قلبیہ سے احتراز کرنا ہوگا) کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم بھی اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی طرح کہو سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (کہ ہم نے سن لیا مگر ہم آپ کے حکم کی فرمائیداری نہیں کرتے بلکہ نافرمانی کرتے ہیں) بلکہ تم لوگ تو یوں کہو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا الخ کہ ہم نے سن لیا اور ہم آپ کی اطاعت کریں گے (اور کوشش کریں گے کہ دل میں خیالات نہ آئیں) اے اللہ ہمارے معفرت فرما، میری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پڑھا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا الخ مگر (یہ عہد و پیمان کرتے ہوئے) ان کی زبانیں لڑکھڑانے لگیں (کہ ہم وعدہ و کر تو رہے ہیں مگر معلوم نہیں پورا کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ وساوس غیر اختیار یہ سے احتراز کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے) تو حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اَمَّنَ الرَّسُولُ الخ (جس میں حق تعالیٰ نے ان عہد و پیمان کرنے والے مؤمنین کی مدح فرمائی) جب لوگوں نے یہ عہد و پیمان (سمعنا و اطعنا) کیا تو حق تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اور لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نازل فرمائی (جس میں بتا دیا کہ تم لوگ وسعت کے بقدر تکلف ہو، لہذا غیر اختیارِ خیالات و وساوس پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی)

مگر اس توجیہ پر اشکال ہوتا ہے کہ نسخ تو انشاءات کے ساتھ مخصوص ہے، اخبار میں نسخ جاری نہیں ہوتا اور اِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ الخ خبر ہے نہ کہ انشاء۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کلام اگر لفظاً تو خبر ہو مگر معنی انشاء ہو تو اس میں نسخ واقع ہو جاتا ہے اِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُخَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اگرچہ خبر ہے مگر مقصود اس کا یہ ہے کہ ”تم لوگ اپنے دلوں میں برے خیالات نہ آنے دو، ورنہ گرفت ہوگی اور یہ مقہوم از قبیل نہیں ہے جو کہ انشاءات میں سے ہے، پس اس

سامنے آکر دریافت کیا کہ آپ نے خیال قلبی کے بارے میں جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بھی بتلائیے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مومن اپنے رب کے قریب جائے گا، حق تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال دیں گے، اس کے بعد اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کرائیں گے کہ تو فلاں فلاں گناہ جانتا ہے؟ وہ دو مرتبہ کہے گا اے رب چانتا ہوں (میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے) حق تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں، پھر اس کے حساب کا صحیفہ لپیٹ دیا جائے گا، بہر حال دوسرے لوگ (جو کفار و منافقین ہیں) ان کو تو تمام مخلوق کے سامنے نکارا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے، یاد رکھو! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔“

۴) پہلی آیت میں جس مواخذہ کا اثبات ہے وہ مواخذہ فی الدنیا ہے اور دوسری آیت میں جس مواخذہ کی نفی ہے وہ مواخذہ فی الآخرة ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں اور جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں، مطلب یہ ہوا کہ امور تنبیہ پر حق تعالیٰ دنیا میں مواخذہ فرماتے ہیں، جن لوگوں کے قلوب میں معاملی کے خیالات و وساوس آتے رہتے ہیں ان پر حق تعالیٰ دنیا ہی میں غم و ہجوم طاری فرما دیتے ہیں، آخرت میں ان پر کوئی عقاب نہیں ہوگا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ارشاد بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اترامی سے معلوم ہوتا ہے:

روى الضحاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها

قالت: ما احدث العبد به نفسه من شركا كانت محاسبة الله

علیہ بصر یمتلیہ بہ فی الدنیا (او حزن، او اذی، فاذا جاءت
الآخرة نمر بمنزل عبد، ولم یعاقب علیہ، وروى انہا سالت
النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عن هذه الآية،
فاجابہا بما هذا معناه۔) (التفسیر الکبیر ج ۳ ص ۳۳)

ترجمہ: ”امام محمد ک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ۛ کثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ بندے کے دل میں جو برا خیال آتا
ہے، اللہ تعالیٰ کا محاسبہ اس پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کو کسی رنج و غم یا
تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں، آخرت میں نہ اس سے سوال ہوگا نہ
عذاب اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا جواب دیا تھا۔“

⑤ پہلی آیت میں جو مؤاخذہ کا اثبات ہے یہ تو اس شخص کے حق میں ہے جو
خیالات فاسدہ کو اچھا سمجھے اور ان پر مصر رہے اور آیت ثانیہ میں جو مؤاخذہ دکنیٰ غیٰ ہے
یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ان خیالات شر کو ناگوار سمجھے، ان سے نفرت کرے،
اختلاف افحش اس کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔ (التفسیر الکبیر ج ۳ ص ۳۵)

بندہ کو مالا یتلاق کا مکلف بنایا جاتا ہے یا نہیں؟

پارا ۳ نمبر ۸۰۳

آیات

- ① ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾ (پارہ ۳، رکوع ۲۸، سورہ بقرہ، جلد ۱ ص ۳۵)
- ② ﴿لَا تُكْفِيكَ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾ (پارہ ۶، رکوع ۶، سورہ النعام، جلد ۱ ص ۱۲۸) *
- ③ ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَالًا طَاقَةً لَّنَا بِهِ﴾ (پارہ ۳، رکوع ۲۸، سورہ بقرہ، جلد ۱ ص ۳۵)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کسی بندہ کو ایسے امور کا مکلف نہیں بناتے جو بندہ کی طاقت سے باہر ہوں اور آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کو مالا یتلاق کا مکلف بنایا جاتا ہے کیونکہ اس میں حق تعالیٰ نے بندہ کو یہ دعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے اوپر ان امور کا بوجھ مت ڈال جن کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اور ایسی دعا اسی وقت کی جاسکتی ہے جب کہ حق تعالیٰ مالا یتلاق کا مکلف بناتے ہوں، اگر حق تعالیٰ کسی کو مالا یتلاق کا مکلف نہ بناتے ہوں تو پھر یہ دعا کرتا ہے سو دو بے معنی ہوگا کہ ہم کو مالا یتلاق کا مکلف نہ بنا، اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ مالا یتلاق کا مکلف بناتے ہیں، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہو گیا کیونکہ پہلی دو آیتوں میں تکلیف مالا یتلاق کی نفی اور تیسری میں اثبات ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

- ① آیت نمبر ۱ میں نفی تکلیف کی ہے اور تیسری آیت میں اثبات تعمیل کا ہے نہ

کہ تکلیف کا اور تکلیف و قسمیں میں فرق ہے۔ تکلیف کے معنی تو احرام ماننے، مکلفہ و مشفقہ ہے، ایسی چیز کو لازم کر دینا جس میں کلفت و مشقت ہو جیسے بندوں پر فرائض و واجبات کو لازم کر دیا گیا ہے اور تحمل کے معنی عوارض و حوادث اور عقوبات کا نازل کرنا ہیں، پس پہلی دو آیتوں کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم بندوں پر ایسے امور کو واجب، فرض اور لازم نہیں کرتے جن کی بندوں میں طاقت نہ ہو اور تیسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب! آپ عوارض و حوادث اور عقوبات نازل فرمائے والے ہیں، ہر قسم کے عوارض و حوادث کا نازل کرنا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے مگر اے ہمارے رب! ہم پر ایسے حوادث و عوارض، مصائب و آفات مت ڈالنا جن کو ہم برداشت نہ کر پائیں۔ پس جس شے کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں اور جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں کیونکہ اثبات تحلیل مالا یطاق کا ہے اور نفی تکلیف مالا یطاق کی ہے۔ فلا تعارض بینہما۔ (تفسیر ابن العنابی ج ۲، ص ۶۹، ۷۰)

۲۔ تحلیل کو تکلیف ہی کے معنی میں لے کر جواب یہ ہے کہ پہلی دو آیتوں میں تکلیف مالا یطاق سے وقوع کی نفی ہے کہ حق تعالیٰ تکلیف مالا یطاق واقع نہیں فرماتے، یعنی کسی کو مال یطاق کا مکلف نہیں بناتے اور تیسری آیت میں تکلیف مالا یطاق کے امکان کا اثبات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے رب! آپ اگرچہ مالا یطاق کا مکلف بنا سکتے ہیں، تکلیف مالا یطاق ممکن ہے مگر ہم کو آپ مالا یطاق کا مکلف نہ بنائیے۔ پس نفی وقوع کی ہے اور اثبات امکان کا ہے، لہذا کوئی عارض نہیں ہے کیونکہ ایسا جائز ہے کہ ایک شے ممکن ہو مگر واقع نہ ہو، ہر ممکن کا واقع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اولیٰ سنت و انجامت کا مسلک بھی یہی ہے کہ تکلیف مالا یطاق ممکن ہے مگر واقع نہیں ہے، شرح عقائد اور اس کی شرح النہر اس میں اس کی تفصیل ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (ذیل)

پورا قرآن متشابہ ہے یا محکم یا بعض متشابہ بعض محکم ہے؟

پارا ۱: ۲۳، ۲۴، ۲۵

- ① ﴿مَوْ الدِّيَ الْقَوْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُخَكَّمَاتٌ مِّنْ أُمِّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ﴾ (پارا ۲: ۲۴) سورہ آل عمران ۷۶: ۲۴
- ② ﴿الَّذِي كُنْتَ أَهْلَكْتَ آيَتَهُ ثُمَّ لَقِيتَ مِنْ ثُنَىٰ خُكَيْمٍ خَبِيرٍ﴾
(پورا ۲: ۲۵) سورہ یوسف ۱۰۱: ۱۰۱
- ③ ﴿إِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَابِرًا﴾
(پورا ۲: ۲۶) سورہ زمر ۲۹: ۲۹

تشیخ تعارض

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا بعض حصہ محکم اور بعض حصہ متشابہ ہے
اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تمام آیات یعنی پورا قرآن محکم ہے
اور تیسری آیت میں کتباً متشابہاً کہا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا
قرآن متشابہ ہے اور ان تینوں میں بے نزاعی ہے۔

فی تعارض

پہلی آیت میں محکم اور متشابہ کے اصطلاحی معنی مراد ہیں اور دوسری آیت
میں محکم و متشابہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے، محکم کے معنی اہستہ اور

متکثر کے ہیں، یہ احکام بمعنی انھوں سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور متشابہ کے معنی لغت میں وہ شے جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کے مشابہ و مماثل ہیں دونوں میں کوئی فرق نہ ہو اور اصطلاح میں تمام واضح الدلالة علی المراد کو کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لفظ جو مراد و مقصود پر واضح طور پر دلالت کرے اور متشابہ اصطلاح میں غشی الدلالة علی المراد کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ جس کی دلالت مراد پر غشی ہو جس کے معنی و مقصود ظاہر و واضح نہ ہوں، وضع تحاضیر کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں قرآن کے بعض حصہ کو محکم اور بعض کو متشابہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جو مراد و مقصود پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں جیسے آیات احکام، آیات وعدہ و وعید وغیرہ اور بعض آیات ایسی ہیں جن کی مراد غشی ہے جیسے سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات الہم، الذہ، الذہ، القصص، طس، طس، حم وغیرہ اور دوسری آیت میں جو تمام آیات کو محکم کہا گیا ہے یہ معنی لغوی کے اعتبار سے ہے کہ قرآن کی تمام آیات مضبوط و محکم ہیں ان میں کوئی ظن، کوئی عیب و نقص نہیں ہے، پورا قرآن قاطع، فساد معنی، رکاکت لفظ اور دیگر تمام نیوب و نقائص سے منزہ و خدس ہے، نیز تغیر و جہل اور تحریف سے بھی محفوظ ہے کسی کی مجال نہیں کہ قرآن میں کوئی تغیر و جہل اور تحریف کر دے۔ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاطِطُونَ" محکم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام آیات و صفحات الدلالة ہیں، اور دوسری آیت میں جو پورے قرآن کو متشابہ کہا گیا ہے یہ بھی معنی لغوی کے اعتبار سے ہے، یعنی فصاحت و بلاغت میں، حسن و صداقت میں قرآن کا ایک حصہ دوسرے کے مشابہ ہے، قرآن کی تمام آیات لفظاً و معنی فصیح و بلیغ ہیں، تمام آیات میں حسن و صداقت ہے، پورا قرآن حسن ترتیب سے مزین ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی تمام آیات تشابہ اور غیر واضحات الدلالة ہیں، لہذا کوئی تحاضیر نہیں ہے۔ (جلیلین و روح المعانی ج ۱)

غزوہ بدر میں کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آرہی تھی یا کم؟

پارا ۱۰۰۳

① ﴿وَأُخْرَىٰ كَأَلْوَةِ بَرٍّ يَوْنَهُمْ يَتْلُوهُمْ ذَايَ الْعَيْنِ﴾

(پارا ۳، رکوع ۱۰، سورۃ آل عمران جلد ۱ ص: ۴۷)

② ﴿وَيَقُولُ لَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾

(پارا ۱۰، رکوع ۱۰، سورۃ النحل جلد ۱ ص: ۱۵۰)

شرح تعارض

یہی آیت میں غزوہ بدر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”فَلَمَّا كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْاِثْنَتَيْنِ فَفَتْحَ لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُخْرِجُوا كَافِرًا يَوْنَهُمْ يَتْلُوهُمْ ذَايَ الْعَيْنِ“۔ کہ جب مسلمانوں اور کفار کی دونوں جماعتیں باہم ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی تھیں تو کفار مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ کفار کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی اور مسلمان تین سو سے کچھ زیادہ تھے مگر کفار کو مسلمان دیکھتے میں دو گنا نظر آ رہے تھے۔ یہ مطلب اس احتمال پر ہے کہ یہ نہ کہی ضمیر فاعل کفار کی طرف اور ہم ضمیر مفعول مسلمان کی طرف راجع ہے اور ضمیر کی ضمیر بھی کفار کی طرف لٹ رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی احتمال کو لے کر ترجمہ کیا ہے ”اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں، یہ ان کو اپنے سے دو چند، صریح آنکھوں سے۔“ اگرچہ ان سناڑ کے مزاج میں اور بھی متعدد احتمالات ہیں

مگر طوالت کے خوف سے ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے۔

بہر حال مسلمانوں کی تعداد قلیل ہونے کے باوجود حق تعالیٰ نے کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کو کثیر دکھایا اور آیت غنیہ میں ارشاد ہے "وَيُغْلِظُكُمْ فِي الْأَرْضِ" کہ حق تعالیٰ تم لوگوں کو کفار کی نگاہوں میں قلیل دکھلا رہے تھے کہ کفار تم کو تعداد میں بہت کم دیکھ رہے تھے، ویسے تو واقع میں بھی مسلمانوں کی تعداد کفار سے کم تھی مگر حق تعالیٰ نے امر زیادہ کم کر کے دکھائی جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے اصحاب سے کہہ کر ان کی تعداد کو نقصان دیتی معلوم ہوتی ہے جن کی تعداد ایک اونٹ دو، عرب میں ایک اونٹ کو سو آدمیوں کی خبر دے سمجھا جاتا تھا گو کفار کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد سو سے زائد نہیں ہے، ایسے ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے کہ پہلی آیت میں تو ہے کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا یعنی دو ہزار کے قریب دیکھ رہے تھے اور دوسری آیت میں ہے کہ بہت کم دیکھ رہے تھے۔

تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں

① اختلاف زمان پر محسوس ہے، مطلب یہ ہے کہ لڑائی سے قبل تو حق تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں کی تعداد بہت کم دکھائی، نعمت اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد شروع ہی میں کفار کو زیادہ دکھلا دی جاتی تو کفار پر رعب طاری ہو جاتا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے اور لڑائی کی نوبت نہ آتی اور حق تعالیٰ نے جو مشرکین کی ہدایت کا فیصلہ کر رکھا تھا اس کا عکس نہ ہوتا جس لئے حق تعالیٰ نے اہل ایمان لڑائی شروع ہونے سے قبل مسلمانوں کی تعداد کفار کو بہت کم دکھائی تاکہ وہ ان کی تعداد کو کم دیکھ کر کوئی خاص تیاری کئے بغیر لڑائی کے میدان میں آجائیں اور جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار

مسلمانوں کی تعداد کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے اور کفار پر مسلمانوں کا آیتِ رعب طرہ کیا ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد بہت ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں کفار صرف نوے کی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آیتِ اولیٰ لڑائی کے شروع ہونے کے بعد کے زمانہ پر محسوس ہے اور آیتِ ثانیہ لڑائی شروع ہونے سے قبل کے زمانہ پر محسوس ہے اور جب دو متعارض چیزوں کا زمانہ مختلف ہو تو تعارض نہیں رہتا۔

(بخاری، تفسیر ابوالسود دیرہ)

آیتِ اولیٰ میں ہر دو گنا کی ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول دونوں کفار کی طرف راجع ہیں اور مطلب ہر کی ضمیر مسمیٰ کی طرف راجع ہے، ترجمہ یہ ہوگا کہ ”کفار اپنے آپ کو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔“ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اقرآن میں یہی ترجمہ کیا ہے، مفسرین اگرچہ حشیہ کا صیغہ ہے مگر سراسر اس سے اکثریت کو بیان کرنا ہے، ترجمہ یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ کفار تو مسلمانوں سے واقع میں ہی تقریباً تین گنا زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد ان کو بہت کم نظر آنے کی وجہ سے اپنی تعداد ان کو تین گنا سے بھی زیادہ نظر آ رہی تھی، اس حال پر ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ کفار اپنے کو زیادہ اور مسلمانوں کو کم دیکھ رہے تھے۔

ایمان اسلام میں اٹھاوے یا مغایرت؟

پارا ۳۷، ۳۸، ۳۹

- ① ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ﴾ (پارا ۳۷، ۳۸، ۳۹: سورۃ آل عمران جلد ۱ ص: ۳۸)
- ② ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾
- ③ ﴿فَاسْخَرْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (پارا ۴۰، ۴۱: سورۃ آل عمران جلد ۱ ص: ۴۰)
- ④ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ لَمَّا تَوَلَّوْا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (پارا ۴۲، ۴۳: سورۃ حجرات جلد ۱ ص: ۴۲)

تشیع تعارض

بہنئی تین آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں متحد ہیں اور چوتھی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں مغایرت ہے اس لئے کہ آیت اولیٰ میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین فقط اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بھی اسلام ہی ہے کیونکہ اگر ایمان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہو تو اللہ کے نزدیک ایمان غیر پسندیدہ دین ٹھہرے گا اور ظاہر ہے کہ ایمان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بطلانِ درغلط ہے، اس معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں متحد ہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہو وہ دین اس کا مقبول نہیں ہوگا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان نہیں اسلام ہے کیونکہ اگر غیر اسلام ہو تو

ایمان مقبول عند اللہ نہیں رہے گا وہ باطل، اور قیصر کی آیت میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے تعین کو اولاً مؤمنین سے، ثانیاً مسلمین سے تعبیر کیا پہلے تو فرمایا "فَاَخْرِجْنَا مِنْ تَحْتِهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" کہ جب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہا تو اس ہستی میں جتنے مؤمنین تھے سب کو باہر کر دیا، اس کے بعد فرمایا "فَعَا وَجَدْنَا فِيهَا غُلُوبَ بَنِي النَّصْلِيِّينَ" کہ جب ہم نے مؤمنین کو نکالنے کا ارادہ کیا تو ہم کو اس ہستی میں مسلمانوں کے صرف ایک گھر کے مزدو اور کوئی گھر مسلہ فوں کا نہیں ملا اور وہ گھر حضرت لوط علیہ السلام کا تھا جس میں بقول مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں تھیں اور بھول حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کل سیر و افراد تھے۔ (کافی روح المعانی)

پس حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو اولاً مؤمنین سے اور ثانیاً مسلمین سے تعبیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان و اسلام متحد ہیں، بہر حال یہ بیڈی آیتیں ایمان و اسلام کے تعلق پر دلالت ہیں اور چوتھی آیت سے دونوں میں مغایرت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ بنو اسد کے ہجرت دینی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا "امنا" کہ ہم ایمان لائے۔ "حق تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے لہذا آمانت کہو، تم لوگ ابھی صرف اسلام لائے ہو اس لئے یوں کہو اسلعمنا کہ ہم اسلام لے آئے۔ تو اس آیت میں ان دیہاتیوں کے ایمان کی نفی اور اسلام کا اثبات کیا گیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام میں مغایرت ہے، ایسی ان آیات میں نظر ثانی ہے۔

درجہ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ اسلام لغوی معنی کے اعتبار سے تو ایمان کے مقابلہ

ہے مگر اصطلاح شرع میں دونوں کا مسدوق متحد ہے۔ اسلام لغت میں اختیارِ ظاہری کو کہا جاتا ہے، یعنی ظاہری افعال میں اطاعت کرنا اگرچہ تصدیقِ قلبی حاصل نہ ہو اور اصطلاح شرع میں اسلام انقیادِ باطنی کو کہتے ہیں۔ یعنی تکلّف بالمشہادین بشروط انتصديق القلبی کا نام شرع میں اسلام ہے، اور ایمان شرع میں التصدیق القلبی بشروط التکلّف بالمشہادین کو کہتے ہیں پس اصطلاح شرع میں دونوں متحد ہونے، پہلی جہن آیتوں سے جو ایمان و اسلام کا اتحاد برت ہو رہا ہے وہ معنیٰ شرعی کے اعتبار سے ہے، نہ آیت نمبر ۱۰۰ میں جو مغایرت ہے وہ مفہوم حقوی کے اعتبار سے ہے، آنے والے اعراب ظاہری افعال میں تو اطاعت کرتے تھے جیسا کہ منافقین ظاہر اطاعت کرتے تھے مگر ان کے قلب میں تصدیقِ قلبی داخل نہیں ہوئی تھی اس لئے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ابھی ظاہری مسلمان ہو، تصدیقِ قلبی تم کو حاصل نہیں ہے۔ پس اس آیت سے اسلام لغوی اور ایمان میں مغایرت ثابت ہوئی ہے نہ کہ اسلام اصطلاحی شرعی اور ایمان اصطلاحی شرعی میں وہمذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

(جمل و نیرو)

کفار سے دوستی مطلقاً جائز نہیں یا صرف عدم ضرر کے وقت؟

پارا ۳، ۵، ۶، ۷، ۸

آیات

- ① ﴿لَا تَجِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾
(پارہ ۳، رکوع ۱۱، سورۃ آل عمران جلالین ص: ۴۹) *
- ② ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(پارہ ۵، رکوع ۱۸، سورۃ نساء جلالین ص: ۹۰)
- ③ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾
(پارہ ۶، رکوع ۱۲، سورۃ مائدہ جلالین ص: ۱۰۱)
- ④ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِنْ الدِّينِ أُولَئِكَ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ وَالْكَافَرُ أَوْلِيَاءُ﴾
(پارہ ۶، رکوع ۱۳، سورۃ مائدہ جلالین ص: ۱۰۲)
- ⑤ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودَةِ﴾
(پارہ ۷، رکوع ۲۸، سورۃ فتح جلالین ص: ۴۵۹)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۱ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ ہو تو ان سے موالاة اور دوستی رکھنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں کیونکہ اس میں إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً کا استثناء کیا گیا ہے اور آیت نمبر ۲، ۳، ۴، ۵ میں چونکہ کوئی استثناء نہیں ہے

اس لئے ان سے معصوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین و یہود و نصاریٰ سے کسی حال میں بھی دوستی جائز نہیں، ضرر کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

درجہ تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① پہلی آیت میں سورۃ مجاز یہ اور اخیر کی آیتوں میں سوالات حقیقیہ مراد ہے، مولانا حقیقیہ قلبی تعلق اور حقیقی دوستی کو کہا جاتا ہے اور مجاز اس کا إطلاق مداراۃ یعنی ظاہری خوش خلقی پر ہوتا ہے، آیت اولیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں کفار کی طرف سے کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ ہو تو ان کے ساتھ مدارات یعنی ظاہری خوش خلقی کرنے درست ہے، مگر ظہور ظاہری معاملات میں ان سے چھوڑنا کیا جائے تاکہ وہ ضرر رسائی نہ کریں۔ البتہ قلبی تعلق قائم نہ کرے اور اگر کوئی ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو مداراۃ بھی درست نہیں اور بھی دیگر حالات ایسے ہیں جن میں مداراۃ کرنا درست ہے جیسے مداراۃ کرنے سے اگر کافر کے ہلاکت پر آنے کی توقع ہو، یا کوئی کافر مہمان بن کر آئے تو آرام عیض کی خاطر مداراۃ کرنا جائز ہے۔ اور اخیر کی چار آیات میں مولانا حقیقیہ یعنی قلبی دوستی و تعلق مراد ہے جو کفار کے ساتھ کسی بھی حال میں درست نہیں خواہ ضرر کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، لہذا کون تعارض نہیں۔ (بین القرآن)

② پہلی آیت تہیہ اسلام سے قبل پر محمول ہے اور بعد کی آیات تہیہ اسلام کے بعد پر محمول ہیں، جب تک اسلام کو قوت حاصل نہیں ہوئی تھی، کفار کا غلبہ تھا اس وقت اندیشہ ضرر کی صورت میں مولانا قیاد دوستی کی وجہ نہ دیکھی گئی تھی، جب اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، دین اسلام تمام دنیا میں پر غالب آ گیا تو مولانا سے مطلقاً منع کر دیا گیا، اب بھی جن ممالک اور جن علاقوں میں کفار کا غلبہ ہو ان میں یہی حکم ہے کہ کفار کے ساتھ مداراۃ کی اجازت ہے، ورنہ وہ لوگ ضرر رسائی کے درپے ہوں گے۔ (جلد دوم)

حضرت زکریا علیہ السلام کے لئے علامت، کلمہ سے تین دن رکن تھا یا تین رات؟

پانچواں باب ۱۶۳

آیات

- ① ﴿فَإِنْ رَّبِّ اجْعَلْ بَنِي آيَةَ قَالَ أَتَيْتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا زَمْزَأَ أَصْفًا﴾ (یوسف: ۲۰) سورۃ آل عمران: ۴۱ میں اس (۵۰) ♦
- ② ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ هَئِنِكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ (یوسف: ۴۱) سورۃ مائدہ: ۱۷ میں اس (۱۷۵۲)

تفسیر تعارض

جب حق تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں بڑھاپہ اور شوق کی عمر میں لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ نبی کی استقامت حاصل کی کوئی علامت بنا۔ سمجھئے جس سے میں سمجھ سکوں کہ میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قدر اہمیت کی علامت یہ ہے کہ آپ دو دنوں سے تین دن تک بات چیت نہیں کر سکو گے، آپ کی زبان بند ہو جائے گی، صرف اشارہ سے بات چیت کر سکو گے، دیکھ لیا ہو گے تو سمجھ لیں کہ یہی علامت ہو چکی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے آیت اولیٰ میں ”اِنَّ لَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ“ فرمایا ”کہ تین دن بات نہ کر سکو گے“ اور آیت ثانیہ میں ”اِنَّ لَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ“ ہے ”کہ تین رات بات نہ کر سکو گے“ یعنی پہلی آیت میں ایام اور دوسری میں لیلیٰ کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دو ایام میں تعارض ہے، پس دونوں آیتوں میں بخاطر

﴿تَفْصِيلًا فِي تِلْكَ الْآيَةِ﴾

تعارض دور ہے۔

درجہ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ دونوں کا مجموعہ مراد ہے، لیکن تین دن تین رات تک بات نہ کر سکوئے، یہی آیت میں ثلثۃ ایامہ بذیلہا اور دوسری آیت میں ثلث لیال بالہامہ مراد ہے، ابوت سوروہ آل عمران میں ایام اور سورہ مہم میں لیالی کہنے کی سمت یہ ہے کہ رات دن پر مقدم ہوتی ہے اور سورہ مہم کیہ ہونے کی وجہ سے مقدم اور سورہ آل عمران نہ ہونے کی وجہ سے مؤخر ہے، یہی سورہ مقدم ہونے سے مقدم یعنی لیالی کو ذکر فرمایا اور سورہ مؤخرہ میں مؤخر یعنی ایام کو ذکر کیا۔ (مہم دن)

خالق صرف حق تعالیٰ ہیں یا بندے بھی خالق ہیں؟

پارا ۱۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲

آیات

- ① ﴿إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ﴾
(پارا ۳۰، رکوع ۱۳، سورہ آل عمران ۷۵، ۷۶، ۷۷)
- ② ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ (پارا ۵۸، رکوع ۳۵، سورہ نعام ۲۶، ۲۷، ۲۸)
- ③ ﴿لَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (پارا ۸، رکوع ۱۵، سورہ مؤمنون ۵۷، ۵۸، ۵۹)
- ④ ﴿اتَّقِ اللَّهَ بَعْدَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾
(پارا ۲۳، رکوع ۸، سورہ صافات ۸۵، ۸۶، ۸۷)
- ⑤ ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي بَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾
(پارا ۷، رکوع ۱۹، سورہ النعام ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳)
- ⑥ ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾
(پارا ۱۳، رکوع ۸، سورہ رعد ۳۰، ۳۱، ۳۲)

تشریح متعارض

پہلی چار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ بھی بعض اشیاء کا خالق ہے جیسا کہ معجزہ کا مسلک ہے کیونکہ پہلی دو آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ منی سے پروردگار پیدا کرتے تھے، خلق کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

طرف کی تھی ہے جو اللہ کے بندے ہیں، اور تیسری اور چوتھی آیت میں ہے اَلْخَالِیْقِیْنَ کہ حق تعالیٰ پیدا کرنے والوں میں سے بہترین پیدا کرنے والے ہیں، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والے اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے بھی ہیں، چوتھی آیت میں بہترین پیدا کرنے والے ہیں اور آخر کی دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت رحمہم اللہ کا مسلک ہے، نہیں ان آیات میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

کی تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں۔

① خلق کے معنی ایجاد و تکوین کے بھی آتے ہیں، یعنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا اور خلق کا طریق تقدیر و تدبیر اور ترویج کے معنی پر بھی ہوتا ہے، یعنی کسی شے کو ایک انداز سے کے ساتھ تیار کرنا، کسی شے کی صورت، شکل، بنا، اور اس کو برابر درست کرنا، خلق بمعنی ایجاد و تدبیر تو حق تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کون و موجود نہیں ہے اور خلق بمعنی التقدير و التدبیر کا الحاق بندوں پر بھی درست ہے، اللہ ان سے کے ساتھ کسی شے کی صورت و شکل، تدبیر بھی بنا رہا ہے، پتھر، لکڑی وغیرہ سے کچھ اور صورتیں تراش رہا ہے، ان کو پھیل کر، توڑ کر درست اور براہِ کریم بنا رہا ہے، یہی چار معنوں میں لفظ خلق اس دوسرے معنی میں مستعمل ہے، ایجاد و تکوین مراد نہیں ہے، قرینہ اس کا یہ ہے کہ ایجاد و تکوین بغیر مادہ کے ہوتا ہے، حق تعالیٰ بغیر مادہ کے ابتدا و اثنا کو عدم سے وجود بخش دیتے ہیں اور تصویر مادہ سے بنائی جاتی ہے اور اس آیت میں مادہ طین کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفی لے کر اس سے پرندہ کی صورت بناتے تھے، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ خلق یہاں پر ایجاد و تکوین کے معنی میں نہیں بلکہ تصویر کے معنی میں ہے۔

حضرت سنی علیہ السلام فرمائی ہے پرندے کی صرف چٹل و سورت بد دیتے تھے جیسا کہ تھو حنڈ الطیر سے صاف ظاہر ہے اس میں روح اور جان پیدا کرنا حقیقی پرندہ بنانا یہ حق تعالیٰ کا کام تھا، چنانچہ آگے ارشاد ہے: **فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ** ایسے ہی آیت نمبر ۳ و ۴ میں احسن الخالقین کے معنی احسن المصورین و المصودین ہیں کہ حق تعالیٰ تصویر بنانے والوں میں سے بہترین تصویر بنانے والے ہیں، نہایت محکام و مستحسن اور مناسب تصویر بناتے ہیں۔ اور اخیر کی دو آیتوں میں خلق بمعنی ایجاد، بتکوین ہے کہ ہر شے کے مکون و موجد حق تعالیٰ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مکون و موجد نہیں ہے۔ فاندفع التعارض ہیں نلفظ الایمان۔

(روح المعانی، تفسیر خازن، مظہری، ابن کثیر وغیرہ)

❶ دوسرا جواب صرف آیت نمبر ۳ و ۴ احسن الخالقین سے متعلق ہے کہ یہ طلی سمیل القرض کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نفس از مر میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے لیکن اُن قرض کیا جائے کہ حق تعالیٰ کے علاوہ اور بھی دوسرے خالقین ہیں تو حق تعالیٰ ان سے بہترین خالق ہیں، پس آیت نمبر ۳ و ۴ میں غیر اللہ کو خالق طلی سمیل القرض کہا گیا ہے اور اخیر کی دو آیتوں میں ہر شے کا خالق حق تعالیٰ تو نفس الامر کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ فلا تعارض بینہما۔ (تفسیر مظہری)

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق کس چیز سے ہوئی؟

پاراہ ۳، ۸، ۱۲، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۷

- ① ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (پاراہ ۳، رکوع ۱۳، سورۃ آل عمران جلد پہلی ص ۵۲)
- ② ﴿قَالَ إِنِّي خَلَقْتُهُ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾ (پاراہ ۸، رکوع ۹، سورۃ غافر جلد پہلی ص ۱۳۰)
- ③ ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (پاراہ ۲۱، رکوع ۱۳، سورۃ الحجر جلد پہلی ص ۳۴۹)
- ④ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ (پاراہ ۲۲، رکوع ۱۴، سورۃ الحجر جلد پہلی ص ۳۸۳) ♦
- ⑤ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ (پاراہ ۲۷، رکوع ۱۴، سورۃ المؤمنون جلد پہلی ص ۴۸۷) ♦
- ⑥ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَءٍ مَّسْنُونٍ﴾ (پاراہ ۱۲، رکوع ۱۴، سورۃ الحجر جلد پہلی ص ۴۱۲)
- ⑦ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَءٍ مَّسْنُونٍ﴾ (پاراہ ۱۲، رکوع ۲، سورۃ الحجر جلد پہلی ص ۴۱۲)
- ⑧ ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجِدَ تَبٰٰرَكَ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَءٍ مَّسْنُونٍ﴾ (پاراہ ۱۲، رکوع ۲، سورۃ الحجر جلد پہلی ص ۴۱۲) ♦

(۹) ﴿إِنَّا خَلَقْنَا نَارًا مِنْ طِينٍ لَأَرْبَابٍ﴾ (پارہ ۲۳ سورہ صافات جلد ۱ ص ۴۷)

(۱۰) ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾

(پارہ ۲۷ سورہ کوثر: ۲ سورہ رکن جلد ۱ ص ۴۳۳)

تفسیرِ تعارض

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس چیز سے ہوئی اس بارے میں آیات متعارض ہیں، پہلی چار آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مطلق مٹی سے پیدا کیا اور آیت نمبر ۵ میں ہے کہ مٹی کے خلاصہ اور جوہر سے پیدا کیا، سلالہ کے معنی کسی شے سے نکالا ہوا جوہر اور خلاصہ سلسلۃ الشیء من الشیء سے ماخوذ ہے، بمعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے نکالنا اور کھینچنا۔ سلالہ من طین کا مطلب یہ ہوگا کہ مٹی میں سے خالص جوہر نکال کر اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا، تفسیر ابواسعد و میں ہے خلق من صفوة سُلَّتْ مِنْ طِينٍ صفوة کے معنی ہر شے کا خالص اور عمدہ جزء اور آیت نمبر ۷، ۸ و ۹ میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو یسینی آدم علیہ السلام کو بدبودار گارے کی کھن کھن بچھتے دان مٹی سے پیدا کیا۔ صصال کے معنی بچھتے والی مٹی، یعنی جب اس پر چٹکی ماری جائے تو اس سے آواز نکلے، حصاء کے معنی طین اسودہ کالی مٹی یعنی گارا، مستون کے معنی متغیر اور بدبودار۔ اور آیت نمبر ۹ میں ہے کہ چٹکے والی مٹی سے پیدا فرمایا اور آیت نمبر ۱۰ میں ارشاد ہے کہ انسان (آدم) کو غصیرے کی طرح بچھتے والی مٹی سے پیدا کیا، غر کے معنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی یعنی تھکرا، پس ان آیات میں بھابھ تعارض ہو رہا ہے۔

رفع تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ ان آیات سے اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مختلف اشوار و احوال کے ساتھ ہوئی ہے، سب سے پہلے حق تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو مختلف اشوار و احوال کے ساتھ پیدا کیا۔

تعالیٰ نے زمین سے مٹی لی، اس کے اندر سے اس کا خزانہ اور جوہر یعنی خالص اور عمدہ جز نکالا، اس کو پانی میں گوندھا، جس سے زمین لازماً چپکنے والی مٹی ہو گئی جیسے آنا گوندہ جینے کے بعد ہاتھوں پر چپکنے لگتا ہے، پھر اس کو کچھ عرصہ تک اسی طرح چھوڑ دیا رکھا یہاں تک کہ حصار مسنون بن گئی، یعنی اس کے رقبہ و بوم میں پیدا ہو گیا، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا چلہ اور جسم تیار کیا جیسے ٹوٹا، پیالہ وغیرہ، دیگر برتن بنائے جاتے ہیں پھر اس کو ہوا میں سکھ دیا جس سے وہ حلاصل کا انحصار اختیار اختیار کر لیتا تخت ٹھیکرے کی مانند ہو گیا کہ اگر اس پر چٹکی ماری جائے تو آواز نکلے (یا یوں کہنا چاہئے کہ اس جسم کو سکھا کر آگ میں پکا دیا جس سے وہ ٹھیکرے کی طرح ہو گیا جیسے مٹی کے برتن، سکھانے کے بعد آگ میں پکا کر ان کو پختہ کر دیا جاتا ہے)، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عرصہ اربعہ (مٹی، پانی، ہوا، آگ) سے ہوئی کہ مٹی کو پانی میں ملا کر، ہوا میں سکھ کر آگ میں پکا دیا مگر چونکہ جز غالب مٹی ہے اس لئے کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے جیسے مٹی کا ٹوٹا، پیالہ وغیرہ عرصہ اربعہ سے بنایا جاتا ہے کہ مٹی کو پانی میں ملا کر برتن کی صورت بنا کر ہوا میں سکھانے کے بعد آگ میں پکا دیا جاتا ہے مگر جز غالب مٹی ہونے کی وجہ سے مٹی کا ٹوٹا، مٹی کا پیالہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا کا ٹوٹا ہے۔

مگر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مختلف احوال و اطوار کے ساتھ ہوئی ہے، پہلی چار آیات میں ابتدائی حالت اور آیت نمبر ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ میں درمیانی حالت اور آیت نمبر ۱۰ میں حالت اخیرہ کو بیان کر دیا گیا۔ فلا تعارض بین تلك الايات۔ (مذاہبی، ج ۱، ص ۱۰۰)

کافر کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟

پارہ ۳، ص ۴۳

آیات

① ﴿لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(پارہ ۳، ص ۴۳، سورۃ آل عمران چالیس ص ۵۶) ✦

② ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾

(پارہ ۳، ص ۴۳، سورۃ آل عمران چالیس ص ۵۶)

③ ﴿وَلَيْسَبِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ (پارہ ۳، ص ۴۳، سورۃ نساء چالیس ص ۷۲)

تشریح متعارض

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ آیت میں پہلے تو کفار کے لئے عذاب کی وعید سنائی، پھر إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا الْح کہہ کر استثناء فرمایا کہ جو کفار توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں ان کی حق تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان پر رحم فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کافر کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور آیت نمبر ۲ و ۳ میں لَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ اور وَلَيْسَبِ التَّوْبَةُ الْح الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہی نظام ان آیات میں تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں۔

۱۔ پہلی آیت اس صورت پر محمول ہے جب کہ کافر حضور موت اور حالت نزع سے پہلے پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور دوسری و تیسری آیت میں مراد یہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے نزع کی حالت طاری ہو جائے، عالم آخرت کی چیزیں نثر آنے لگیں اس وقت کافر کفر سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جیسا کہ تیسری آیت میں تصریح ہے حَتَّىٰ إِذَا خَشِىَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ لَعَلَّيْ تَقْبَلُ توبہ کا اثبات قبل حضور الموت پر اور قبولیت کی نفی عند حضور الموت پر محمول ہے۔ فلا تعارض بینہما۔ (حاشیہ جلد دوم ص ۵۶)

۲۔ کافر اگر کفر سے توبہ کرے اور اسلام لے لے تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اگر کافر کفر پر رہے ہوئے اپنے عن ہوں سے توبہ کرے تو یہ قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ توبہ عن العاصی کے لئے ایمان شرط ہے جو کفار میں مفقود ہے، پس آیت اولیٰ توبہ عن الکفر پر محمول ہے اور آیت نمبر ۳ توبہ عن المعاصی پر محمول ہیں۔ فلا تعارض بینہما۔ (مستطاب عن بیان القرآن پارہ ۳)

حق تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہئے؟

پارا ۱۱: ص ۳۸

① ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾

(پارا ۳: رکوع ۲: سورۃ آل عمران: جلد ۱ ص: ۵۷) ♦

② ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾

(پارا ۲۸: رکوع ۱۶: سورۃ تعاون: جلد ۱ ص: ۳۶۳)

تفسیر متعارض

آیت اولیٰ میں حکم دیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس کی شریات، شان، اس کی عظمت و جلالت کے لائق تقویٰ اختیار کرو اور دوسری آیت میں فرمایا کہ تم حق تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، پس دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔

درجہ تعارض

اس تعارض کے پانچ جواب ہیں:

① آیت اولیٰ، آیت ثانیہ سے مشروح ہے، حق تعالیٰ نے اولاً تو اپنی شریات، شان و ڈرنے کا حکم دیا ہے مگر چونکہ یہ بات لوگوں پر شاق گزری، اس لئے کہ حق تعالیٰ کی شان، عظمت، جلالت کے لائق ڈرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، ایک پلک بھیپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ہر وقت اللہ کا شکر کرتا رہے، کبھی ناشکری نہ کرے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، کبھی غافل نہ ہو، اللہ کے

معاملہ میں لومۃ لاہم کا ہاٹکل اندیشہ نہ کرے اور ہر چیز میں انصاف کرے، خواہ وہ اپنے یا اپنے باپ اور بیٹے کے خلاف کیوں نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اتنا تقویٰ اختیار کرنا بندہ کی طرف سے ناممکن ہے اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حق تقویٰ دار کرنے کی کوشش کرتے اور پوری پوری رات عبادت میں گزارتے یہاں تک کہ ان کے پاؤں پر درم آنے لگا، سب لوگوں پر یہ امر شاق گزرا تو حق تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور آیت نازل فرمائی: **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ**۔ نازل فرما کر حکم اوس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ جتنی تم میں طاقت ہے اتنا تقویٰ اختیار کرو، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے اس کی تائید ہوئی ہے:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ اَنْتَدِ عَنِّي الْقَوْمُ الْعَمَلُ.
فَقَامُوا حَتَّى وَرِمَتْ عَوَاقِبُهُمْ وَتَكَرَّجَتْ جِبَاهُهُمْ. فَانْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى نَحْبَهُمَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
فَسَجَدَتِ الْاَيَةُ الْاُولَى. (رواد ابن ابی داؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: ”حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں پر عمل کرنا بھاری ہو گیا، لوگ اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے یہاں تک کہ ان کی رگوں پر درم آنے لگا، ان کی پیشانیوں پر درم ہونے لگا تو اللہ نے مسلمانوں پر تخفیف فرمائی، نہ تو نے آیت **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** نازل فرمائی، پس پہلی آیت منسوخ ہوئی۔“

بہت سے حضرات نے اس آیت کے متعلق نسخ ہی کا دعویٰ کیا ہے، حضرت متاعل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سورت میں اس آیت کے علاوہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے نسخ کا دعویٰ کیا جائے، حضرت مہد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نسخ کے قائل ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، ابن ذریہ اور علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آیت

روایت ہے ولا تعارض بعد النسخ۔ (روح المعانی، خازن، مظہری)

۲ حَقُّ نَفَاتِهِ میں "حق" حَقُّ الشَّيْءِ کا معنی محبت و وجب سے ماخوذ ہے اور حق کی اضافت "نفاقہ" کی طرف اضافہ لفظ الی الموصوف کے قبیل سے ہے، اصل اس کی یہ ہے کہ اتقوا اللہ اتقاء حقاً ای غالباً واجماً یعنی اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنا اللہ کی طرف سے تم پر واجب ہے اور ڈرنا کتنا واجب ہے اس کو حق تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کر دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کہ "تم پر حسب استطاعت تقویٰ واجب ہے" پس بقدر طاقت تم اللہ سے ڈرتے رہو، آیت ثانیہ آیت اولیٰ کا بیان ہے۔ جس کوئی تعارض نہیں ہے۔ (روح المعانی)

۳ فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ نَفَاتِهِ کفر و شرک اور امور اعتقاد یہ سے متعلق ہے اور فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا تعلق اعمال سے ہے، مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک اور امور اعتقاد یہ میں تو حق تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا حق ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو واحد مانو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اس کو ذات و صفات میں تمام جہوب و نقائص سے منزہ اور مقدس مانو، اور اعمال میں حسب استطاعت تقویٰ اختیار کرو۔ اگر وضو کی طاقت نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو، اگر قیام نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو، اس تو یہ کہ علامہ زکشی نے الہربان میں شیخ ابوالحسن شافعی سے نقل کیا ہے، حضرت شاہ ولی الزما محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغویہ الکبیر میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ (الزواجر عن اقوال الخبیثہ)

۴ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ نَفَاتِهِ کا مطلب یہ ہے کہ تمام معاصی سے اجتناب کرو۔ اب یہ آیت نہ تو دوسری آیت سے منسوخ ہوگی کیونکہ مجموع معاصی سے اجتناب کے حکم کو منسوخ کرنے کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ بعض معاصی کئے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے حالانکہ یہ باطل ہے اور نہ ہی یہ آیت دوسری آیت کے معارض ہوگی اس لئے کہ تمام معاصی سے بچنا انسان کی طاقت سے باہر نہیں، پس جو آدمی صلاح و عفت کے ساتھ زندگی گزارے، معاصی سے اجتناب کرتا رہے اس نے اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ نَفَاتِهِ

اور فافقوا اللہ ما استطعتم وہیوں آئیں پر عمل کرنا اور دلوں آیتوں کا مشہور اس صورت میں متحد ہو گیا۔ فلا تعارض بینہما۔ (تفسیر کبیر)

۵۔ ان عطاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت مقررین رحمہم اللہ کے حق میں ہے اور دوسری آیت ابرار کے حق میں ہے، حضرات مقررین رحمہم اللہ کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ وجود بھاری سے نکل کر وجود حقیقی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، حق تعالیٰ کے عطاہ ان کو کسی شے کا وجود نہیں آتا اور وہ لوگ لاموجود الا اللہ کا لغو لگاتے ہیں یہی حق تقویٰ ہے جو مقررین حضرات رحمہم اللہ داکرستے ہیں، پس آیت اولیٰ میں مقررین رحمہم اللہ کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق تقویٰ اور نکرہ اور آیت ثانیہ میں برادر تمام الناس کو خطاب ہے کہ تم لوگ بقدر وسعت وحالت اللہ سے ذرو، حق تقویٰ تم سے لدا نہیں ہو سکتا۔ فاندفع التعارض بینہما۔ (نوش التفسیر ص ۱۵۸)

غزوہ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لئے کتنے فرشتے بھیجے گئے؟

پارہ نمبر: ۳۴

- ① ﴿إِذْ يَقُولُ بِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبْعِدْكُمْ وَيُكْفِ بِطَائِفٍ الْأَفْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ (پارہ نمبر: ۳۴ سورہ آل عمران ۱۰۵) ✦
- ② ﴿وَيُبْعِدْكُمْ وَيُكْفِ بِطَائِفٍ الْأَفْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ (پارہ نمبر: ۳۴ سورہ آل عمران ۱۰۵) ✦
- ③ ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُزْدِفِينَ﴾ (پارہ نمبر: ۱۵ سورہ انفار ۱۰۸) ✦

تفسیر تعارض

غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، حق تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی لیکن فرشتوں کی تعداد کی متعلق آیات مختلف ہیں، پہلی آیت میں ہے کہ تین ہزار فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی، دوسری آیت میں ہے کہ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی اور تیسری آیت میں ایک ہزار فرشتوں کا ذکر ہے۔ پس بظاہر ان میں تعارض ہے۔

تفسیر تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ اناتو ایک ہزار فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا، پھر

رفیقہ فرشتوں کی تعداد میں اضافہ فرمادیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین ایک عزادار کی تعداد میں ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف تین سو ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کو نوکر دما کے لئے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اے اللہ! آپ نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا فرما دیجئے، اے اللہ! اگر مسلمانوں کی یہ بڑی عمت ہلاک ہوئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ نہایت الحاج و زاری کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے شانہ مبارک سے تچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر آپ کے شانہ مبارک پر ڈالی اور پیچھے کی طرف سے آکر آپ سے چمت گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کا حق تعالیٰ سے دما کر لینا کافی ہے (آپ غلظت کریں)۔ اب حق تعالیٰ وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی اور ایک ہزار فرشتے بھیجے گا وعدہ فرمایا کہ یکے بعد دیگرے ایک ہزار فرشتے آئیں گے، اسی کو سورۃ انفال کی آیت میں فرمایا گیا: فَاسْتَجِبْ لَكُمْ اَنْتَی مُعِیْذُكُمْ بِالْقَیْلِ مِنَ الْعَدْلَانِیْکَیْہِ مُرُوْدِیْنَ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور مسلمانوں کے لشکر کے دائیں حصہ میں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شریک ہو کر قرآن کیا اور پانچ سو فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام نے کرنازل ہوئے انہوں نے لشکر کے بائیں حصہ میں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شامل ہو کر قرآن کیا، اس کے بعد مسلمانوں کی خبریں کی امداد کے لئے اور لوگ آ رہے ہیں، چنانچہ ابن ابی حمیہ رحمہ اللہ اور ابن منذر رحمہ اللہ وغیرہ نے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں یہ خبر پہنچی کہ کرب بن جابر بخاری مشرکین کی امداد کا امداد رکھتے ہے، اس سے مسلمانوں کو بے چینی ہوئی، حق تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: اَلَنْ یَّکْفِیْکُمْ اَنْ یُّمِیْدَکُمْ وَیُکْمَدَ بِشَیْطَانِیِ الْاَبْیْنَ

السَّعْيُ كَبْرًا مِّنْ لَّيْسَ۔ جس میں تین ہزار فرشتے اعداد کے لئے بھیجنے کا اہدہ فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر کفار نے ایک دم حملہ کر دیا اور تم لوگ مہر و تھوکی پر غارت قدم رہے تو حق تعالیٰ پانچ ہزار فرشتے خاص نکالی کے ساتھ بھیج کر اعداد فرمادیں گے۔ پانچویں مفید علامہ باندھے ہوئے فرشتے نازل ہوئے اور مسلمانوں کا تعدادوں کیا۔ اور حق تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی۔

خدا صہ یہ تھا کہ اولاً ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے، پھر وہ ہزار فرشتے اور آئے، کل تین ہزار ہو گئے، پھر وہ ہزار اور بھیجے گئے، کل پانچ ہزار ہو گئے۔ حضرت حسن و حوا اللہ علیہما السلام سے کہیں مروی ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اولاً ایک ہزار آئے، پھر مزید تین ہزار آئے، پھر ان کے بعد وہ پانچ ہزار آئے، کل تعداد نو ہزار ہوئی اور اگر اس تعداد کو غزوہ احد کے واقعہ پر محمول کیا جائے تو کل تعداد آٹھ ہزار ہوتی ہے کیونکہ غزوہ احد میں ایک ہزار دہائی پہلی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ کافی الفاظ، نور روح المعانی میں جو تعداد کا مجموعہ آٹھ ہزار مذکور ہے وہ غزوہ احد پر محمول کرنے کی صورت میں ہے، بہر حال اس تفصیل کے بعد ان آیات میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

(روح المعانی، طائیفہ، معانی، تفسیر ابواسمہ و ابیہن، قرآن، سلسلہ تفسیر)

تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی یا بعض کی؟

بارالاهى ۳۰.۴۶.۴۳.۲۰.۶.۵.۳

آیات

- (۱) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ﴿۱﴾ (پارہ ۲۰، رکوع ۳، سورۃ الزمر، جلد ۱۸ ص ۶۰)
- (۲) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنۡ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِكَ لِمَنۡ يَشَآءُ ﴿۲﴾ (پارہ ۲۰، رکوع ۵، سورۃ الزمر، جلد ۱۸ ص ۶۰)
- (۳) يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴿۳﴾ (پارہ ۲۰، رکوع ۶، سورۃ الزمر، جلد ۱۸ ص ۶۰)
- (۴) يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۴﴾ (پارہ ۲۰، رکوع ۱۰، سورۃ الزمر، جلد ۱۸ ص ۶۰)
- (۵) يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيُوَحِّدُ مَن يَشَآءُ وَاللّٰهُ تَقَلُّبُوۡنَ ﴿۵﴾ (پارہ ۲۰، رکوع ۱۲، سورۃ الزمر، جلد ۱۸ ص ۶۰)
- (۶) اِنَّ لِلّٰهِ مُلْكَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴿۶﴾ (پارہ ۲۱، رکوع ۱۰، سورۃ الحج، جلد ۱۸ ص ۳۳)
- (۷) قُلۡ يٰۤاَعۡبَادِيَ الَّذِيۡنَ اَسۡرَقُوۡا عَلٰۤی اَنۡفُسِهِمۡ لَا تَلۡتَمِظُوۡا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنۡوٰبَ جَمِیۡعًا اِنَّهُۥَ الْغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ﴿۷﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۳، سورۃ الاحزاب، جلد ۱۸ ص ۳۸)

تشیخ تعارض

آیت نمبر ۶۳۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ شرک کے علاوہ جن گناہوں کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، جن پر چاہیں گے عذاب دیں گے، مطلب یہ ہے کہ

تمام گناہوں کی مغفرت ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت پر سو قوف ہے۔ وہ عذاب دینا چاہیں گے تو عذاب بھی دیں گے اور آیت نمبر ۷ میں ارشاد ہے کہ اس حد سے تجاوز کرنے والا میرے کتبکار بندو! اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرمادیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام گناہوں کی مغفرت یقینی ہے کسی گناہ پر عذاب نہیں ہوگا، پس یہ آیت پہلی چھ آیتوں کے بظاہر معارض ہے۔

دفعہ تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں

① پہلی چھ آیات قبل التوبہ پر محمول ہیں اور ساتویں آیت بعد التوبہ پر محمول ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں سے توبہ کئے بغیر مر گیا مگر وہ مشرک ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور اگر مؤمن ماضی ہے تو اس کے گناہوں کا مسئلہ حق تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اگر چاہیں گے تو معاف فرمادیں گے، چاہیں گے تو عذاب دے دیں گے اور اگر کافر اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے اور مشرک بہ اسلام ہو جاتا ہے تو حد کفر میں گئے ہوئے تمام معاصی معاف ہو جاتے ہیں "ان الاسلام یہدہ" ماسکائے غلغلہ "اور اگر کسی عاصی عاصی ہے اور وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کی توبہ شرائط صحت پر پوری اترتی ہے تو حق تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کسی گناہ پر عذاب نہیں دیں گے لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (مسل)

② آیت نمبر ۷ میں إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ الذَّنْبَ جَعْبًا مَقِيدٌ ہے اھن یشاء کی قید کے ساتھ، قرینہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی قرائد میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے، پس اس آیت میں بھی پہلی چھ آیات کی طرح مغفرت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (روح الدینی)

جنت پیدا شدہ ہے یا قیامت کے بعد پیدا کی جائے گی؟

پارہ ۴۰، ۴۱، ۴۲

① ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (پارہ ۴۰ رکوع ۵، سورۃ آل عمران جلد ۱ ص ۶۰)

② ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾

♦ (پارہ ۴۱ رکوع ۱۹، سورۃ مدید جلد ۱ ص ۳۵۱)

③ ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا

فَسَادًا﴾ (پارہ ۴۰ رکوع ۱۲، سورۃ قصص جلد ۱ ص ۴۳۳)

تفسیر تعارض

آیت نمبر ۴۱ میں جنت کے متعلق آجڑت سینہ راضی استعمال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت رحمہم اللہ کا مسلک ہے اور آیت نمبر ۳ میں جنت کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم اس کو ان لوگوں کے لئے بنائیں گے جو زمین میں تکبر اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اس میں نَجْعَلُهَا مَقَارِعَ کا صیغہ ہے جو اس بات پر دال ہے کہ جنت ابھی پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ قیامت کے بعد پیدا کی جائے گی جیسے کہ معتزلہ کا مسلک ہے، لیکن ان آیات میں بظاہر تعارض یہور ہے۔

در معارض

اس تدریس کے دو جواب ہیں:

① صیغہ مضارع فقط استقبال ہی کے لئے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ حقیقہ تو حال کے لئے ہے اور مجازاً استمرار کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جس میں ماضی، حال و استقبال تینوں داخل ہیں جیسے يَسْبِغُ لِيْلِهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ میں يَسْبِغُ صیغہ مضارع استمرار کے لئے مستعمل ہے، ایسے ہی نجعلہا میں صیغہ مضارع استمرار کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، آئندہ بھی موجود رہے گی، پس یہ آیت اُنْعِدْتُ دِلّی آیتوں کے معارض نہیں ہے۔

(الہیوس)

② نجعلہا میں جعل خلق کے معنی میں مستعمل نہیں ہے جو متعدی بیک مفعول ہوتا ہے بلکہ یہ تملیک کے معنی میں ہے جو متعدی بد مفعول ہوتا ہے، مفعول اول "ہا" ضمیر ہے اور مفعول چنانی للذین الخ ہے، معنی یہ ہوں گے کہ ہم مالک بنادیں گے جنت کا ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر و فساد نہیں کرتے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جنت ہی وقت پیدا کی جائے گی بلکہ جنت تو پہلے ہی پیدا کی جا چکی ہے، البتہ اب تک اہل جنت کو جنت کا مالک نہیں بنایا گیا ہے، قیامت کے بعد مالک بنایا جائے گا، پس مضارع استقبال کے معنی میں ہونے کے باوجود یہ آیت پہلی دونوں آیتوں کے معارض نہیں رہی۔ (الہیوس)

ذلت نہیں ہوگی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن المسیب، قتادہ، اور ابن جریج رحمہم اللہ تعالیٰ سے یہی منقول ہے اور اختلاف اشخاص کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔

(اسنادی، روح المعانی)

۲) اختلاف اشخاص ہی پر محمول ہے بایں طور کہ آیت ثانیہ میں آمنوا معہ سے مراد صحابہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ان کو آپ کی معیت اور صحبت نصیب ہوئی ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے اور آیت اولیٰ میں کفار اور مصابوہ منہین مراد ہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (روح المعانی)

۳) آیت ثانیہ میں دائمی رسوائی کی نفی مقصود ہے کہ حق تعالیٰ مؤمنین کو ہمیشہ کے لئے رسوا نہیں کریں گے، اگر بعض مصابوہ منہین کو جہنم میں داخل کر کے رسوائی ملے گی تو وہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہوگی، بلکہ ایک عرصہ تک عذاب ہوئے کے بعد جہنم سے نکالی کر جنت میں بھیج دیا جائے گا اور رسوائی سے نجات مل جائے گی، پس آیت اولیٰ میں اثبات مؤمنین کے حق میں مجزی غیر دائمی کا ہے اور آیت ثانیہ میں نفی مجزی دائمی کی ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (روح المعانی)

۴) لفظ اخزاء، مشتہک ہے دو معنی کے درمیان ایک تخیل (شرمندہ کرنا) دوسرے ہلاک (ہلاک کر دینا) آیت اولیٰ میں اثبات اخزاء بمعنی تخریج کا ہے اور آیت ثانیہ میں نفی اخزاء بمعنی ہلاک ہے، مطلب یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ مصابوہ منہین کو شرمندہ تو فرمائیں گے مگر ہلاک نہیں کریں گے، جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں، جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں۔ فلا تعارض بینہما۔ (روح المعانی)

انسان اپنی ازواج متعددہ کے مابین عدل و مساوات کر سکتا ہے یا نہیں؟

پارا ۵، ۴

① ﴿فَلَنْ جَعِلْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (پارا ۴، ۳، ۲، ۱ سورہ نساء میں ص ۶۶) ♦

② ﴿وَلَنْ نَسْطَلِبَ لَكُمْ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ خَرَضْتُمْ﴾

(پارا ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ سورہ نساء میں ص ۸۸)

تفسیر تفسیر

ابنہ جل شانہ نے مرد کو ایک سے بڑے کر چار عورتوں تک سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کے مابین عدل و مساوات قائم کرنا واجب قرار دیا اور یہ بھی فرمایا: ﴿فَلَنْ جَعِلْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ یعنی (اگر تمہیں یقین ہے کہ متعدد بیویوں کے مابین عدل و مساوات قائم کر سکو گے تو متعدد عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے) اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ ان کے مابین عدل و انصاف نہیں ہو سکے گا تو صرف ایک عورت سے شادی کرو، متعدد عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہی اگر چاہے تو متعدد بیویوں کے مابین عدل و انصاف کر سکتا ہے، پس اگر عدل کر سکے تو متعدد شادیاں کرے، ورنہ ایک کی اجازت ہے متعدد کی نہیں، اور آیت ثانیہ میں قطعی طور پر فرمادیا گیا کہ تم متعدد عورتوں کے درمیان ہرگز عدل و مساوات نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متعدد شادیاں کرنے کے حلقہ اجازت نہیں ہے، فقط ایک سے شادی کرے، پس ان دونوں آجوں میں بظاہر تضاد

موجود ہے۔

کفّ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ آیت اولیٰ میں ان امور میں مساوات مراد ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں جیسے نان و نفقہ میں مساوات کرنا، رات گزارنے میں برابری کرنا وغیرہ کہ ان امور میں عدل و مساوات تین اشیا واجب ہے، اگر ان چیزوں میں مساوات کرنے کا یقین ہے تو متعدد شایاں کر سکتے ہیں اور اگر عدم مساوات کا اندیشہ ہے تو تعدد کی اجازت نہیں فقط ایک شہدی کرے اور آیت ثانیہ میں جو مساوات پر قدرت کی نفی کی گئی ہے یہ امور غیر اختیار یہ کئے بارے میں ہے جیسے محبت اور نفرت میلان اور جماع کرنا، چنانچہ امام ربیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عہدہ سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد کنُ نَسْتَقِلُّوْهُا ذٰلِكَ فِی الْحُبِّ وَالْجَمَاعِ ہے، ابن منذر نے حضرت عہدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت جماع کے بارے میں ہے، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ محبت سے متعلق ہے، ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے ابوسلمہ سے نقل کیا ہے کہ یہ نفرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہاؤں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت دیکھ کر ازواج مطہرات کے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت رکھتے تھے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے:

فَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيُعْذِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي لِيَمَّا أَمْلَكْتُ، فَلَا تَلْمِصْنِي لِيَمَّا نَمَلَّكَ وَلَا أَمْلَكْتُ. يَعْنِي الْقَلْبُ (ابن عسّی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہما نملک

المحجۃ وعین القلب الغیر الاختیاری

(روحِ امیرِ مومنان و نورِ الخیر فی غیرہ۔ روحِ المعانی ۵: ۱۹۳)

ترجمہ: ”میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں کے درمیان تقسیم کرتے تو عدل فرماتے تھے، پھر ارشاد فرماتے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں، پس جس چیز کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں یعنی قلبی محبت، سو اس میں (اگر مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو جائے) تو مجھے ملامت نہ فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، مملکت سے محبت اور قلب کا غیر اختیار کی میزان برابر لیا ہے۔“

ابہر حال محبت، جماع اور قلبی میزان میں مساوات کرنا: انسان کے اختیار کی بات نہیں، اس میں انسان مجبور و معذور ہوتا ہے، اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا: ”وَلَكِنْ فَتَنَّا بَعْضَهُمُ ابْنَ أَخِيهِمْ وَلَوْ حَتَّىٰ يُصَلُّوا“ کہ تم غیر اختیاری اعمدہ میں مساوات نہیں کر سکتے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جس متعدد بیویوں میں سے اگر قلبی میزان اس ایک کی طرف ہو جائے تو کوئی متواضعہ نہیں ہے، البتہ اس کا ضرور خیال رہے کہ دوسری عورت کو بالکل نظر انداز نہ کر دو، ”فَلَا تَمِيلُوا مِلَّ الْقَوْمِ فَيَذَرُوكَ كَالْمُعَلَّقَةِ“ آپ ہی کی طرف بالکل مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو ”حلق کر کے چھوڑ دو، دونوں ادھر کی رہے نہ ادھر کی، کہ شوہر نہ تو اس کو طلاق ہی دیتا ہے کہ جس سے وہ دوسری جگہ شادی کرے اور نہ اس کی غیر گیری اور خیال رکھتا ہے، بلکہ غم کو چاہتے کہ قلبی محبت و میزان ایک طرف ہونے کے باوجود ان دو مختلفہ شب و شبی سب کا برابر خیال رکھو، ایسا ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

(روحِ المعانی، معارف القرآن)

رازق صرف اللہ ہے یا بندے بھی رازق ہیں؟

پارا ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲

آیات

① ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

(پارا ۳۲: رکوع ۱۲، سورۃ نساء، جلا لیں ص: ۶۹)

② ﴿وَإِذَا خَصَبَ الْبَيْتَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ

مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (پارا ۳: رکوع ۱۲، سورۃ نساء، جلا لیں ص: ۷۰)

③ ﴿وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (پارا ۷: رکوع ۱۵، سورۃ مائدہ، جلا لیں ص: ۱۱۰)

④ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (پارا ۷: رکوع ۱۵، سورۃ مائدہ، جلا لیں ص: ۱۱۳)

⑤ ﴿وَمَا أَنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ لَهُمْ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

(پارا ۲۳: رکوع ۱۱، سورۃ مائدہ، جلا لیں ص: ۳۶۲) *

⑥ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

(پارا ۷: رکوع ۲، سورۃ ذہا، جلا لیں ص: ۳۳۴)

تشریح تعارض

پہلی دو آیتوں میں ”ارزقوہم“ کہہ کر رزق عطا کرنے کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے بھی رزق عطا کرتے ہیں، اسی طرح آیت نمبر ۳ و ۴ میں حق تعالیٰ کی صفت خیر الرزاقین بیان کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق عطا کرنے والے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے علاوہ بندے بھی رازق ہیں، خلاصہ یہ ہوا کہ ان پانچوں آیتوں

میں صفت رزاقیت حق تعالیٰ اور بندوں کے درمیان عام کر دیا گیا ہے اور آیت نمبر ۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ رزاقیت حق تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے کیونکہ ان کے اسم و خبر کے درمیان جو ضمیر لائی گئی ہے جو عنصر و اختصا میں پر اس ہوئی ہے، پس ان آیت میں بقا بر تعارض ہو رہا ہے۔

در تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① رزاقیت کا عموم میں اللہ والعباد ایساں کے اعتبار سے ہے اور اختصا میں اللہ خلق کے اعتبار سے ہے، یعنی رزق پیدا کرنے والے تو صرف حق تعالیٰ ہیں بندے نہیں اور رزق پہنچانے والے اللہ بھی ہیں اور بندے بھی، بندہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی اور عطا کی ہوئی رزق میں سے دوسراں تک رزق پہنچاتا ہے، کہا جاتا ہے فلاں ہر رزق عالمتہ "قلاں شخص" ہے، بل بچوں کو رزق دیتا ہے "یعنی ان کے لئے رزق دیتا ہے اور ان کو پہنچاتا ہے، ان کو کھلاتا چلاتا ہے، بہر حال جب خلق و ایساں کا فرق ہونے کے بعد تعارض نہیں رہا۔ (صادی، جمل و تہذیب)

② عموم رزاقیت کا ہے اور اختصا میں رزاقیت کا ہے، یعنی رزق تو حق تعالیٰ بھی ہیں اور بندے بھی، البتہ رزاق صرف حق تعالیٰ ہیں۔ رزاق مباح کا معنی ہے بمعنی تمام مخلوق کو رزق عطا کرنے والا اور بہت زیادہ رزق دینے والا اور ظاہر ہے کہ یہ صفت حق تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ (صادی)

زنا کاری کی سزا کیا ہے؟

پارہ ۱۸، ص ۴

آیات

- ① ﴿وَالَّذِي يَاتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاءِ كُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُخْلَعَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (پارہ ۱۸، ص ۴، سورہ نسا، ج ۱، ص ۷۴) *
- ② ﴿لَذَانِ يَأْتِيهِنَّ مِنْكُمْ فَاذْرُهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ (پارہ ۱۸، ص ۴، سورہ نسا، ج ۱، ص ۷۴) *
- ③ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (پارہ ۱۸، ص ۴، سورہ نور، ج ۱، ص ۲۹۳)

تشریح متعارض

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زانیہ عورت کا زنا جب چار گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو گھر میں روک لیا جائے، باہر نکلنے نہ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اس کے لیے اللہ کوئی اور راست نکال دے اور آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کرنے والے مرد و عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے (یعنی اس کو شرمندہ کیا جائے اور چٹائی کی جائے) اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنا عمل درست کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، کوئی سزا نہ دی جائے اور آیت نمبر ۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ زانی اور زانیہ (اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے ۱۰۰/۱۰۰ کوڑے مارے جائیں، پس ان تینوں آیات میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① دوسری آیت پہلی آیت سے منسوخ ہے، پھر پہلی آیت تیسری آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، چنانچہ حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زنا کی سزا ایذا رسائی نازل ہوئی کہ جو مرد و عورت زنا کر لیں ان کو تکلیف پہنچاؤ، ایذا کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعبیر اور ضرب بالنعل کے ساتھ منقول ہے کہ ان کو شرمندہ کرو (مثلاً یوں کہو کہ تمہیں زنا کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، خدا کا خوف نہیں آیا؟ تم نے بہت بڑی حرکت کی ہے، وغیرہ وغیرہ) اور عورتوں سے پناہی کرو، حضرت قتادہ، مجاہد اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایذا کی تفسیر فقط تہیج اور توبخ کے ساتھ کی ہے کہ ان کو شرم دارو اور ڈانٹو۔ اس کے بعد یہ آیت منسوخ نہ آئی اور آیت اولیٰ والتی یاتین الفاحشۃ الحج نازل ہوئی جس میں زنا کی سزا العساک فی السبوت بیان فرمائی کہ جو عورت زنا کرے اس کو گھر میں قید کر دو، باہر نہ نکلے وہ یہاں تک کہ اس کو موت آجائے یا اللہ کوئی دوسرا حکم نازل فرما دیں۔ اس نے کہ عورت عام طور سے زنا میں جو پھنکا ہوتی ہے وہ باہر نہ نکلے اور مردوں کے سامنے آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جب وہ گھر میں محبوس رہے گی تو زنا کاری سے بچے گی، پھر یہ حکم بھی منسوخ نہ آیا اور دوسرا حکم نازل ہو گیا، چنانچہ سورہ نور کی آیت الذیۃ تبتغیٰ فاحشۃ واکمل واجتہد لہنما مائتۃ جلدۃ نازل ہوئی کہ زانی اور زانیہ کے (جب کہ وہ غیر شادی شدہ ہوں) ۱۰۰/۱۰۰ کوڑے لگاؤ، لا تعارض بعد النسخ۔ (دارالکتاب، مدنی وغیرہ)

② ابو مسلم احتسابی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت سخاقت کے بارے میں ہے سخاقت دو عورتیں کیا کرتی ہیں، جو آپس میں ایک عورت دوسری عورت سے احتجاج کر کے اپنی شہوت پوری کر لیتی ہیں ان عورتوں کی سزا یہ بیان فرمائی کہ ان کو گھروں میں روک لو، مراد یہ ہے کہ ایسی عورتوں کا آپس میں اختلاف نہ ہونے دو، ان کے

درمیان تفریق اور جدائی کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں میں مجبوس کر دے، ایک کو دوسری کے پاس جاتے نہ دے اور آیت نمبر ۲ لواطت کرنے والے مردوں کے بارے میں ہے، ان کی سزا یہ بیان کی کہ ان کو ایذا رسانی نہ دے، ان تم بختوں کو شرم دلاؤ اور ان کی چٹائی کرو اور تیسری آیت نرنا کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ ان کی سزا سو کوڑے لگانا ہے (اور اگر شادی شدہ ہوں تو رجم کرنا ہے جیسا کہ آیت منسوخۃ التلاوة "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّ نَكَالًا مِّنَ اللَّعْنَةِ" سے نیز حدیث سے ثابت ہے) اور جب قیوں آجوں کا مصداق جدا جدا ہے تو کوئی تعارض نہیں۔ ہا۔

(تیسرا رد، روح المعانی)

۳) ابوسلمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن میں فرماتے ہیں کہ آیت اولی منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ تو اس بات پر اہانت کرتی ہے کہ عورتوں کا گھروں میں مقید کرنا اس وقت تک ممتد ہے جب تک کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی اور راستہ نکال دے، مظہب یہ ہے کہ ابھی ان عورتوں کو گھروں میں روکے رکھو، ہم ان کے بارے میں فطریہ کوئی نہیں نکالیں گے، اب وہ سبیل کیا ہے اس کو مجس دھا گیا، پھر حق تعالیٰ نے آیت نور "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" نازل فرما کر اس سبیل کو بیان کر دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً" (رواہ مسلم)

پس آیت نور اور یہ حدیث، آیت اولی کے اجمال کا بیان ہے، نہ کہ ناسخ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفوز اللبیہ میں اسی کو اختیار کیا ہے، اور اجمال کے بعد بیان کر دینے کو تعارض نہیں کہا جاتا، مگر اس پر سوال یہ ہے کہ پہلی آیت میں امساك فی البیوت اور دوسری آیت میں ایداکا حکم ہے ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امساك فی البیوت شیبہ کے بارے میں ہے اور ایذا باکرہ کے حق میں ہے۔ (مظہری، روح المعانی، طائز، الفوز العلیہ)

وراثت اقرباء کے لئے ہے یا مولیٰ الموالاة کے لئے؟

پارا ۱۰۵: ۲۱

- ① ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَلَا تُوَفُّهُمْ نَفْسُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ (پارہ ۵: رکوع ۲ سورہ نزلہ جلد ۱ ص ۷۵) ✦
- ② ﴿وَأَزَلُّوا الْأَرْحَامَ بِنَفْسِهِمْ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَا يُنَٰزِعُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (پارہ ۱۰: رکوع ۶ سورہ انفال جلد ۱ ص ۱۵۳)
- ③ ﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بِنَفْسِهِمْ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَا يُنَٰزِعُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يُنَٰزِعُ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَا يُنَٰزِعُ﴾

(پارہ ۲: رکوع ۷ سورہ احزاب جلد ۱ ص ۲۵۱)

تشریح تعارض

آیت غیر امی ارشاد ہے کہ جن لوگوں سے تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں ان کو میراث کا حصہ نہ دے، یعنی: جنسی لوگ جو ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ ہوں اگر آپس میں یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار رہیں گے، اگر ہم میں سے کسی پر کوئی دیت واجب ہوگی تو دوسرا اس کو ادا کر دے گا، اگر ہم میں سے کوئی مر گیا تو دوسرا اس کے مال کا وارث ہو جائے گا ایسے معاہدہ کرنے والے شخص کو مولیٰ الموالاة کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شرعی حکم آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذمین وراثت جہولی ہوگی، ان کو میراث کا حصہ دیا جائے گا اور آخر کی بدولت انہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ

وراثت رشتہ داروں میں جاری ہوتی ہے، آدمی کے مرنے کے بعد اس کے مال کی میراث اس کے اقرباء میں تقسیم کی جائے گی، جس کی تفصیل آیات میراث میں موجود ہے۔

کِتَابُ تَعَارُضٍ

اس تعارض کے متن جواب ہیں:

① آیت نمبر ۱۱ اخیر کی دونوں آیتوں سے منسوخ ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ آپس میں اس طرح کا معاہدہ کر لیا کرتے تھے، اور ان میں وراثت جاری ہوتی تھی، ابتداء اسلام میں جب تک اکثر لوگوں کے رشتہ دار مسلمان نہیں ہوئے تھے یہی حکم رہا کہ مرنے والے کی مادی میراث اس کے معاہدہ کرنے والے حلیف کو دیدی جاتی تھی، جب اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تو کچھ ترمیم فرمادی کہ حلیف کو مادی میراث تو نہیں البتہ مال کا چھٹا حصہ دیدیا کرہ: اسی کو آیت نمبر ۱۱ میں بیان کیا گیا ہے، پھر ہی آیت اس طرح ہے "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكَ فَأَنُؤَفَكُهُمْ فَصِيبُكُمْ" کہ ہم نے ہر شخص کے لئے اس کے والدین اور رشتہ داروں کے ترکہ میں اور شہین مفرد کر دیئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارے پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں ان کو ان کا حصہ یعنی مائیں مال دیدیا کرو، نصیب سے مراد مائیں (چھٹا حصہ) ہے، پھر دوسری اور تیسری آیت نازل فرما کر موالی الموالاة کے حصہ کو بالکل ہی منسوخ کر دیا گیا۔ (من بیان القرآن)

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے قریب قریب نقل کیا ہے۔

عن قتادہ قال: كان الرجل يعاقد الرجل في ان يجعله، فيقول:

دمي دملك، وهدمي هدمك، فوئتي وأونك، وتطلب مني وأطلب

بلکہ، فجعل له السدس من جميع المال في الاسلام، ثم
 يقسم اهل العیارات ميواتهم، فنسخ ذلك بعد في سورة الانفال
 بقوله سبحانه وتعالى: واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في
 كتاب الله، قال (ترجمہ ابن جریر و تیسرے نسخہ) (۲۴: ۵)

ترجمہ: "میرے تمام وہ رشتے اللہ تعالیٰ عز سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت
 میں ایک شخص دوسرے شخص سے معبود کر لیتا تھا کہ اگر کسی نے میرا خون
 کر دیا تو مجھ کو تمہارا خون کر دیا اور میری آبروریزی کی تو مجھ کو تمہاری
 عزت پر دھبہ لگایا، تم میرے وارث، جو مجھے میں تمہارا وارث: خون، کچھ، تم
 میرے خون کا مطالبہ کرنا میں تمہارے خون کا مطالبہ کروا گا، اسلام میں
 ایسے شخص کو میت کے جمع مال میں سے چھ حصہ دیا جاتا تھا پھر ہتی ماں
 میں سے اہل میراث کو ان کی میراث تقسیم کی جاتی تھی، اس کے بعد سورہ
 انفال کی آیت: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ الْآلِیۃ سے
 یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔"

خلاصہ یہ ہوا کہ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ منسوخ ہے اور اخیر کی دونوں
 آیتیں اس کے لئے ماثلاً ہیں۔ خامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ تاجح اس
 کے لئے آیت کا جز، اول "وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَاتِيًّا بِمَوَاتِيكَ الْوَالِدَانِ
 وَالْأَقْرَبُونَ" ہے، (رواہ طبرانی کوفی ائبل)

بہتر یہ ہے کہ قیوں علی اس کے لئے تاجح ہیں اس آیت کا جز اول بھی اور اخیر
 کی دونوں آیتیں بھی جیسا کہ علامہ صاوی نے اختیار کیا ہے، بہر حال نسخ کے بعد
 تعرض نہیں رہتا جس آیت نمبر ۱ آیت نمبر ۲ کے معارض نہیں ہے۔

(روح معانی، ائبل، حاشی)

۲ جواب اول میں تو "وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ" میں عقد سے مراد عقد محضہ

اور مولاؑ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ عقد سے مراد عقد مولاۃ فی الدین ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداء ہجرت میں مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قائم فرمادی تھی اور ”نصبیہم“ سے مراد حصہ میراث نہیں بلکہ نصرت و امداد اور خیر خواہی ہے، دراصل مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا وطن، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، لوگ تنہا تنہا مسلمان ہوئے تھے، ان کے کنبے قبیلے کے لوگ کافر تھے جو مکہ میں تھے، مدینہ میں حضرات مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کسی سے قرابت داری نہیں تھی تو اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین مولاۃ قائم فرمادی تھی، ان میں سے دو دو آدمیوں (ایک مہاجر اور ایک انصاری) کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، اخوت ایمانی کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، جب مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دوسرے رشتہ دار بھی مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تو ایمان و ہجرت وانی وراثت کو حق تعالیٰ نے منسوخ کر کے وراثت بالقراب کا حکم نازل فرما دیا اور سورۃ نسا کی آیت وَیُکَلِّفُ جَعَلْنَا مَوَالِیَ بِعَاقِلَتِکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اِنْ نَزَلَ ہوئی کہ ہم نے ہر ایک کے لئے اس کے والدین اور اقرباء کے ترکہ میں وارثین مقرر کر دیئے ہیں، ان ہی کو میراث کا مال تقسیم کیا جائے، مولاۃ فی الدین کی وجہ سے کسی کو وراثت نہیں ملے گی، البتہ ایمانی اور دینی بھائیوں کے لئے آگے فرما دیا ”وَالَّذِیْنَ غَفَقْتِ اَیْمَانُکُمْ فَلَا تَوْنُهُمْ نَصِیْبُهُمْ“ یعنی جن لوگوں کے ساتھ تمہارے بھائی چارگی کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں ان کے ساتھ نصرت و امداد اور خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہو ان کے لئے کوئی وصیت کر جاؤ یا ان کی بطور ہجر و احسان کے امداد کرو، ”نصبیہم“ سے مراد حصہ میراث نہیں بلکہ نصرت و امداد اور خیر خواہی کرنا ہے، آیت اولیٰ کی یہ مذکورہ تفسیر بخاری شریف و غیرہ کی روایت میں موجود ہے۔

﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ خُدْرَى رَحِمَهُ لِلْأَخْوَةِ النَّبِيِّ أَحْسَى الْمَيِّ صُلِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ، لَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ افْتَحَ نَسِجَتْ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالْوُدَّةِ وَالنَّصِيْحَةِ، وَفَدَّ هَبِ الْمِيرَاثَ وَيُوصِي لَهُ﴾

(الخروج البخاری، البروق، الدرر، وجماد - روح المعانی ۵/۳۰۳)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر اپنے قرابت داروں کے بجائے انصاری کا وارث ہوا تھا اس اخوت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مابین قائم فرما دی تھی، پس جب سیت ”وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ الْبَيْتِ نَزَلَتْ“ ہوئی تو یہ وراثت بالانوار والدین منسوخ ہوئی، پھر حق تعالیٰ نے (مواالی فی الدین یعنی دینی بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں) فرمایا ”وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَانُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ“ کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارے دینی تعلقات قائم ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ دو، یعنی ان کی نصرت و امداد اور خیر خواہی کرو، ان کی میراث ختم ہوئی، اہل ان کے لئے وصیت کی جا سکتی ہے۔“

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی کے شکل مروی ہے، اس تفسیر سے یہ بات سامنے آتی کہ آیت ہونی کا مضمون دو حصوں پر مشتمل ہے، حکم اول یہ کہ وراثت اعزاد و اقارب میں جاری ہوگی، یہ تو آیت کے جزء اول ”وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ بَيْتِكَ“ انوالیدان والاقرؤون“ میں مذکور ہے۔ حکم دوم یہ کہ مواالی فی الدین کے ساتھ نصرت و امداد اور خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے یہ آیت کے جزء ثانی ”وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

اِنْعَانُكُمْ فَاتُّوهُمْ اِنْج" میں یہ سن گیا ہے، یہی مضمون اخیر کی دونوں آیتوں کا ہے، آیت ثانیہ میں "وَاُولُوا الْاَرْحَامِ اُولٰٓئِیْیَ بَعْضُهُمْ اَبْغَضُ بَعْضٍ فِیْ كِتَابِ اللّٰہِ" کہہ کر رحم اول کو بیان کیا گیا ہے کہ اہل قرابت آپس میں وارث بننے میں اہمیت سے اولیٰ وقتہ میں۔ اہمیت کو تو ضرورت کی وجہ سے ان میں مواخاة ہی اللہ تعالیٰ کا حکم کر کے وارث بنادینا گیا تھا، جب ضرورت مرتفع ہوئی تو وارثت بالاخوة اندہنیہ کو منسوخ کر کے وارثت بالغرامہ کو جاری کر دیا گیا، اور آیت ثالثہ میں دونوں حکموں کی تصریح ہے "وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بَعْضٍ فِیْ كِتَابِ اللّٰہِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ الْعَتَّ جَرَفٌ" میں رحم قرآن اور "لَا اَنْ تَقْعَبُوْا اِلٰی اَوْلٰیٰیْكُم مَّعْرُوْفًا" میں شہنائی کا بیان ہے کہ اپنے دینی دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ بھائی کی معاملہ کر جب نہیں آتیوں کا مضمون متحد و مساوی ہو گیا تو کوئی تھراش نہیں رہا۔

۱۳۱) تیسرا جواب یہ ہے کہ آیت نمبر ۱ میں جو مولیٰ الموالاة کو حصہ میراث دینے کا حکم دیا گیا ہے یہ اس حالت پر محمول ہے جب کہ میت کے اقارب اولو الارحام اور عصباء نہ ہوں، ایسی حالت میں میراث مولیٰ الموالاة (یعنی جس سے معاہدہ وخالفہ ہو گیا ہو جو جواب اول میں ذکر کیا گیا ہے) کو ملے گی اور آیت نمبر ۲ و ۳ اس حالت پر محمول ہیں جبکہ میت کے اقارب موجود ہوں ایسی صورت میں اقارب مقدم ہوں گے مولیٰ الموالاة پر، اس لئے کہ اخیر کی آیتوں میں مولیٰ الموالاة کو مطلقاً میراث دینے کی نفی نہیں ہے بلکہ ہوا الارحام کو تقدم واولیٰ بنایا گیا ہے جس سے عساف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اقارب اور مولیٰ الموالاة دونوں ہوں تو اقارب کو مقدم رکھا جائے گا، مولیٰ الموالاة کو وارث نہیں ملے گی اور اگر اقارب موجود نہ ہوں تو مولیٰ الموالاة کو میراث دی جائے گی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث بننے اور ایک دوسرے کی

دریت ادا کرنے کا سہ پہلے کر لیں تو یہ درست ہے، ایسی صورت میں اُکرمیت کا اس حلیف کے علاوہ کوئی اور قرابتی وارث نہ ہو تو وراثت اس حلیف کو ملے گی اس توجیہ پر نہ تو آیت اوفی منسوخ ہوئی اور نہ ان آیات میں کوئی تعارض رہا اس لئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ حالتوں پر محمول ہیں۔ (روح المعانی وغیرہ)

شرکین قیامت کے دن کوئی بات چھپائیں گے یا نہیں؟

بازارِ جنین ۷۵

- ① ﴿وَلَا يَخْتَصِمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ (پارہ ۵، ورقہ ۳۰ سورۃ نساء میں ۷۷) ♦
 ② ﴿لَهُ لَمْ نَكُنْ بِفَتْهُمْ﴾ ^(۱) ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾

(پارہ ۷، ورقہ ۹ سورۃ نساء میں ۱۳۰)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، ہر بات سچ سچ بخبر دیں گے اور آیت نمبر ۲ میں ہے کہ ذیاب حق تعالیٰ قیامت کے دن شرکین سے فرمائیں گے ”اَیْسَ شُرَکَآءُ کُمْ الذِّیْنَ کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ“ تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اللہ کے شرکاء ہونے کا عہد کرتے تھے تو شرکین کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے ”وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ“ تمہارے خدائے پروردگار کی قسم ہم تو کسی کو بھی آپ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین اللہ کے سامنے بھونکی قسم کھا کر اپنا شرک چھپائیں گے جس دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے کیونکہ آیت اولیٰ میں تمہارے کوئی بھی اور دوسری میں تمہارے کوئی بھی نہیں ہے۔

(۱) لفظ سے مراد مذہبی جربہ، اس لفظ سے اس نے تعبیر کر لی کہ ان کا یہ جوب کذب ہے، والکذب طبعاً۔ (محل)

دفعِ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ اختلاف اوقات پر محمول ہے، ایک وقت تو دواپنا شرک چھپائیں گے لیکن دوسرے وقت میں چھپائیں پائیں گے، صحیح صحیح بیان کر دیں گے، یعنی ابتداءً تو وہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا شرک چھپائیں گے مگر جب حق تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا کر ان کے، اعضاء و جوارح سے گواہی دوائیں گے، تو اعضاء و جوارح ان کا کفر و شرک صحیح صحیح بیان کر دیں گے، اس وقت یہ لوگ کوئی بات چھپائیں پائیں گے، اعضاء و جوارح کی گواہی کے وقت وہ کسی بات کو چھپانے اور انکار کرنے پر قادر ہی نہیں ہوں گے یہ توجیہ بخاری شریف کی روایت سے بہت ہے۔

عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا" وَقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ"، اِنَّهٗ قَالَ اِنَّ الْمَشْرُكِيْنَ لِعَادَاۤءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لَاهْلِ الْاِسْلَامِ، وَيَغْفِرُ الذَّنُوْبَ، وَلَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ جَعَدَ وَاَوْجَعَهُ اَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، فَعَالَوْا: وَاللّٰهَ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ، فَيُخْتَصَرُ اللّٰهُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ، وَتُكَلِّمُتْ اَهْدِيْهِمْ وَاَوْجَلُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ يُوْدِّعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَحْمَتُ الرَّسُوْلِ لَوْ نَسَوِْا بِهٖمُ الْاَرْضَ، وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿١٠٠﴾ (رواہ بخاری و ترمذی و تفسیر مظہری)

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے قول "وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا" اور اللہ کے قول "وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ" کے بارے میں روایت ہے: فرمایا کہ مشرکین جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ حق تعالیٰ اہل اسلام کی مغفرت فرما رہے ہیں اور

گناہوں کو بخش رہے ہیں مگر شرک کی مغفرت نہیں فرما رہے ہیں تو مشرکین! اسی امید پر کہ ان کی مغفرت ہو جائے اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم! ہم شرک نہیں تھے۔ پس حق تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ان کا کفر و شرک اور ان کے اعمال صحیح صحیح بیان کر دیں گے، یہی اس وقت کفار اور رسول کے نا فرمان تمنا کریں گے کہ کاش، ہم کو زمین کی مٹی میں ملا کر زمین کو ہمارا کر دیا جاتا اور اس وقت دو لوگ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے۔“

بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی چند آیات کے درمیان تنازع کے متعلق سوال کیا جن میں سے دو آیتیں یہی ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا جو ابھی اوپر گزرا۔

(تفسیر مظہری)

نعمت و مصیبت سب اللہ کی طرف سے ہے یا
مصیبت بندہ کی جانب سے ہے؟

پانچ ماہین ۵

(۱) ﴿وَإِنْ تُعِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ نُسِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِنَا قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾

(پارہ ۵، رکوع ۸، سورہ نساء، جلد ۱ ص ۹۷ و ۹۸) ♦

(۲) ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾

(پارہ ۵، رکوع ۸، سورہ نساء، جلد ۱ ص ۹۷)

شیخِ تعارض

مدینہ میں منافقین کو جب خوشحالی پیش آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور جب کوئی مصیبت اور بد حال پیش آتی تھی تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ مصیبت اور بد حال بقوۃ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمست سے آئی ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا ”قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ“ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نعمت و مصیبت سب اللہ کی طرف سے آتی ہے میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت و مصیبت، راحت و تکلیف سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور آیت ثانیہ میں ارشاد ہے کہ ”رحمت و نعمت تو اللہ کی طرف سے ہے اور مصیبت و پریشانی خود بندہ کی طرف سے آتی ہیں“ پس ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض دور ہے۔

کی تعارض

آیتِ اولیٰ میں ایمان اور دوسری آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ نور تعصیل بعد لا جمال کو تعارض نہیں کہ جاتا ہے، وضاحت اس کی یہ ہے کہ آیتِ اولیٰ میں یہ بتایا گیا ہے کہ خوش حالی و بد حالی ہر چیز کا خلق و ایجاد حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ خوش حالی تو حق تعالیٰ بلا و بلا بخش اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں اور بد حالی بلا و بلا سے عطا فرماتے ہیں لیکن بلا و بلا اور بلا و بلا کی تفصیل اس آیت میں بیان نہیں کی گئی بلکہ ”قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ“ کہہ کر اس کو بحسن طور پر ذکر کر دیا۔ آیتِ ثانیہ میں اس کی تفصیل بیان فرمادی ”اِنَّمَا اَصَابُكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَنْ تَلْبَسُ“ کہہ جو نعمت و خوش حالی تم کو پہنچتی ہے وہ بلا و بلا بخش اللہ کے فضل و کرم سے پہنچتی ہے اور ”اِنَّمَا اَصَابُكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَنْ تَنْفُسُكُمْ“ جو مصیبت و بد حالی آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کے بلا و بلا سے آتی ہے، حقیقت یہی ہے کہ نعمتوں اور راحتوں کے نزول میں بندہ کی عبادت کو کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ بندہ اپنی تمام عبادات سے ان کا حق شکر ادا نہیں کر سکتا، حق تعالیٰ نے بندہ کو جو بخش کر اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ وجود اور توفیق عبادت خود اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ بندہ کی تمام عبادات و طاعات ان بنی کی مکافات نہیں کر سکتی ہیں چہ جائیکہ دیگر نعمتوں کا حق ادا کر سکیں، بدھن تو یہ ہے کہ بندہ کی پوری زندگی کے احوال حسہ اور عبادتیں خدا کی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتیں، پس معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہر لمحہ اور ہر آن، جو بندوں پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اس کا سبب بندوں کی عبادات نہیں ہیں، بلکہ یہ محض بندہ کا فضل و احسان ہے، اسی لئے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، قَبْلَ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ﴾

قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ ۖ

(رواہ البخاری، مسلمین، ابی ہریرہ، روح المعانی)

ترجمہ: ”میں کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، عرض کیا عیا، یا رسول اللہ! آپ بھی (اپنے عمل کی وجہ سے داخل) نہیں (ہوں گے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت میں چھپائیں۔“

ابنہ مصعب (آدم کا آٹا بندوں کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے ”مَا أَصْلَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَبِمَا كُنْتُمْ تُذْخِرُونَ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ“ حدیث شریف بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے:

فَرَعَ ابْنُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصِيبُ عَبْدًا ذُكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا وَمَا دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُو أَكْثَرُ ۖ (رواہ ترمذی، تہذیب)

ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کو جو کوئی بگھی یا سخت مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ اس کی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور جن گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔“

قرآن پاک میں تعارض و اختلاف ہے یا نہیں؟

پارا ۱۵، ۲۳

① ﴿لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

(پارا ۵، رکوع ۸ سورہ نساء، طہ میں ۸۲)

② ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آتَى الرَّبَّ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾

(پارا ۱۵، رکوع ۳ سورہ کہف، طہ میں ۲۳)

③ ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

(پارا ۲۳، رکوع ۱۷ سورہ مزمل، طہ میں ۳۸)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۱ میں ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا، اس کے مضامین میں، الفاظ و معانی میں فصاحت و بلاغت میں بہت اختلاف و تناقض ہوتا، لیکن اس میں اختلاف کثیر نہیں ہے، پس معلوم ہوا کہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ منزل من اللہ ہے، اس آیت میں قرآن میں اختلاف کثیر کی نفی کی گئی ہے اور کثیر کی نفی سے قلیل کی نفی نہیں ہوتی بلکہ قلیل کا مثبت رہتا ہے، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن میں اختلاف کثیر تو نہیں البتہ اختلاف قلیل ہے اور آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا بالکل کوئی اختلاف و تناقض نہیں ہے، بلکہ قلیل و کثیر، دونوں آیتوں میں عوج نہر تحت

النفی استعمال ہوا ہے جو معلوم نفی کا قائلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی پاگل گئی اور اختلاف و تعارض نہیں ہے اور وہ قطعاً بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک ہر قسم کے عین سے ملتا ہو یا حق، قلیل ہو یہ کثیر منزہ و مقدس ہے، ہاں ان آیات میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

درجہ تعارض

دس تعارض کئے دو جواب ہیں:

① آیت اولیٰ میں کثیراً کی قید احترازی نہیں ہے کہ کثیر کی نفی سے قلیل کا اثبات مقصود ہو بلکہ یہ قید مراد اور ترقی کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ترقی غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں صرف اختلاف قلیل ہی نہیں بلکہ اختلاف کثیر ہوتا مگر اس میں تو نہ قلیل اختلاف ہے نہ کثیر، معلوم ہوا کہ منزل من اللہ کلام ہے، پس اس آیت سے بھی نفی مطلق اختلاف کیا ہو رہی ہے لہذا یہ آیت دوسری اور تیسری آیت کے ساتھ حائل نہیں ہوگی۔ (نہل، ص ۵۱)

② کثرت کی قید احترازی نہیں بلکہ مضامین کی کثرت کی وجہ سے یہ قید لگادی گئی ہے ورنہ نفی مطلق اختلاف ہی کی مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے مضامین میں پچھون کچھ اختلاف ہوتا (اور چونکہ اس کے مضامین کثیر ہیں، ہر ہر مضمون میں ایک ایک اختلاف پائے جانے کی وجہ سے، اختلاف بھی کثیر ہو جاتا) لیکن اس میں پھر بھی اختلاف نہیں ہے، کسی مضمون میں بھی تعارض و تناقض نہیں ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ (حاج بہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب اٹھانوی رحمۃ اللہ علیہ فی بیان القرآن)

اس کو یہ سے واضح ہو گیا کہ مطلق اختلاف کی نفی ہے، پس اس آیت کا اخیر کی دونوں آیتوں سے کوئی تعارض نہیں ہے، جیوں آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف و تعارض اور تعارض نہیں اور آیت قرآنیہ میں جو تعارض نظر

آتا ہے وہ ظاہرِ نظر میں ہے۔ اور نہ ”تکلم“ اور ”نظر عمیق“ کے بعد کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کے زیرِ طالعہ ہمارا یہ رسالہ ”آپنا ایک پیشکار وضاحت“ اور ان کا طعن ”اسی مضمون پر تالیف کیا گیا ہے، اس رسالہ میں دفعہ تعارض کی جو چیز ہمت و تحقیقات پیش کی گئی ہیں ان کے سامنے آنے کے بعد بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ آیات قرآنیہ تعارض و تضاد سے منزہ و مقدس ہیں۔

قابض روح حق تعالیٰ ہیں یا ملک الموت یا دیگر ملائکہ ہیں؟

پارا ۵: ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ خَالِبِي أَنْفُسِهِمْ﴾

(پارا ۵: ۷۵، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵)

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾

(پارا ۵: ۷۶، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵)

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ لَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوهُمْ﴾ (پارا ۵: ۷۷، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵)

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ

وَأَذْهَبَ لَهُمْ وُدَّهُمْ وَأَنزَلُوا عُذَابَ أُنْجُرِي﴾ (پارا ۵: ۷۸، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵)

﴿وَالَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ خَالِبِي أَنْفُسِهِمْ﴾

(پارا ۵: ۷۹، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵)

﴿وَالَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾ (پارا ۵: ۸۰، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵)

﴿فَكَفَّٰبَ إِذَا تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْهَبَ لَهُمُ

﴿(پارا ۵: ۸۱، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵) ✦

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُؤَدِّي

﴿(پارا ۵: ۸۲، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵)

﴿إِلَّا اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (پارا ۵: ۸۳، رکوع ۱۱ سورۃ النور، جالین ص: ۸۵) ✦

(۱۰) ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

تُرْجَعُونَ﴾ (پارہ ۲۱، سورہ بقرہ: ۱۲۸، سورہ جمعہ: ۱۰۱، سورہ مائدہ: ۲۳۹)

تشریح متعارض

آیت نمبر ۱۰۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو اس کی روح کو فرشتے آ کر قبض کرتے ہیں، کیونکہ ان آیات میں "ملائکۃ" اور "مرسلوا" صیغہ جمع کے ساتھ ہے اور آیت نمبر ۸ و ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود روح قبض کرتے ہیں اور آیت نمبر ۱۰ اس بات پر دال ہے کہ صرف ایک فرشتہ (ملک الموت) روح قبض کرتا ہے، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

کلی تعارض

اس متعارض کے خمین جواب ہیں:

① جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو حق تعالیٰ ملک الموت (حضرت عزرائیل علیہ السلام) کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ چند فرشتے معاویین کی حیثیت سے جاتے ہیں، ملائکہ معاویین انسان کے بدن کی رگوں سے روح کو کھینچتے ہیں، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور نچنے کے قریب ہو جاتی ہے تو پھر ملک الموت اس کو قبض کر کے بالکل باہر نکال دیتا ہے، یہی حق تعالیٰ قبض روح کے آخری مرحلے اور رگوں سے نکال کر مطلقہ تک پہنچانے والے اور تعادین کرنے والے ملائکہ ہوتے ہیں اور مطلقہ سے باہر نکالنے والے ملک الموت ہوتے ہیں۔

دیکھنی سات آیات میں نسبت معاویین کی طرف کردی گئی ہے کیونکہ فعل کی نسبت معاویین کی طرف بھی کردی جاتی ہے، جیسے کسی کو قتل کرنے والا شخص واحد ہو اور دوسرے لوگوں نے قتل کیا ہو تو کہا جاتا ہے "قتلوا قتلوا" کہ اس مقتول کو سب نے قتل کیا ہے اور آیت نمبر ۸ و ۹ میں امر یعنی حق تعالیٰ کی طرف نسبت

کردی گئی ہے، اس لئے کہ فعل کی نسبت آخر کی طرف بھی کر دی جاتی ہے کہا جاتا ہے
 "ہی الامیر القصور" بادشاہ نے کل بنایا، یعنی بنانے کا حکم دیا اور قیامت سہرا میں
 کا بعض یعنی ملک الموت کی طرف نسبت کر دی گئی، ان کوئی تعارض نہیں ہے۔

(روح المعانی و تفسیر نان)

۳ ملک الموت تو ارواح کو قبض کرتا ہے، دیگر ملائکہ اس کا تعاون کرتے ہیں، ملک
 الموت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، پھر حق تعالیٰ روح کو کھینچ کر بدن سے بالکل باہر نکال
 دیتے ہیں چونکہ قبض روح میں شرکت سب کی ہوتی ہے اس لئے بعض آیات میں حق
 تعالیٰ کی طرف بعض میں ملک الموت کی طرف، بعض میں ملائکہ، ذیل کی طرف نسبت
 کر دی گئی۔ فلا تعارض۔ (روح البیان بحوالہ حاشیہ بیابلی ص ۳۳۹)

۴ اختلاف اشخاص پر محمول ہے، یعنی بعض لوگوں کی روئیں خود حق تعالیٰ قبض کرتے
 ہیں، بعض کی ملک الموت اور بعض کی دیگر ملائکہ قبض کرتے ہیں، چند نچے شہداء، عر کے
 درجے میں روایت میں آیا ہے کہ ان کی ارواح ان کے اعزاز و اکرام میں حق تعالیٰ خود
 ہی قبض فرماتے ہیں، ملک الموت کے حوالہ نہیں فرماتے:

عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول: إن اللہ وکل ملئک الموت
 بقبض الأرواح إلا شہداء البحر، فإنه سمحانہ ینولی قبض
 أرواحہم۔ (رواہ ابن ماجہ روح المعانی)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ
 میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک
 الموت کو ارواح کے قبض کرنے پر مقرر کیا ہے، مگر پانی میں غرق ہو کر شہید
 ہو جانے والے لوگوں کی ارواح حق تعالیٰ خود قبض فرماتے ہیں۔

مؤمن عاصی جہنم میں داخل ہوگا یا نہیں؟

پارا ۲۰:۵

آیات

(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

♦ (پارہ ۲۰: ۵، سورۃ انعام: ۱۸)

(۲) ﴿لَا يَصْلِيهَا إِلَّا الْآسَفَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾

(پارہ ۲۰: ۵، سورۃ یس: ۵۱)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۱ میں ارشاد ہے کہ مشرک کی تو مغفرت نہیں ہوگی مشرک کے علاوہ مؤمن عاصی کے گناہوں پر حق تعالیٰ سزا بھی دے سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں اور آیت نمبر ۲ میں ارشاد ہے کہ جہنم میں صرف ایمان سے روگردانی کرنے والا اور تکذیب کرنے والا بد بخت کافر ہی داخل ہوگا اور کوئی نہیں کیونکہ نفی و استثناء کے ساتھ کلام کرنا حصر کے لئے مفید ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن عاصی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لیکن ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

دوسری آیت میں دخول جہنم سے مراد دخول ابدی ہے کہ جہنم کے لئے جہنم میں، صرف کافر ہی داخل ہوگا، مؤمن عاصی کو اگر حق تعالیٰ عذاب دینا چاہیں گے تو کچھ مدت تک عذاب دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (جدا لین)

اور آیت نمبر ۳ میں رسول اور مؤمنین کے لئے عزت بالواسطہ مراد ہے، علامہ تھامس، حاصل یہ ہے کہ بالواسطہ اور حقیقتہً تو تمام عزتیں دنیا و آخرت کی، حق تعالیٰ کے لئے ہیں، پھر تعلق مع اللہ اور قرب الی اللہ کے واسطے سے رسول کو عزت حاصل ہوئی، پھر رسول کی اطاعت اور اطاعت کے واسطے سے مؤمنین کو عزت حاصل ہوئی ہے۔

(روح المعانی)

پس جو شخص عزت کا طالب ہو وہ اللہ سے تعلق قائم کرے، اس کی اطاعت کرے۔ تمام عزتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی تمام عزتوں کا مالک ہے، بن دنیا و آخرت کفار و مشرکین کے پاس رہ کر ہرگز عزت حاصل نہیں ہو سکتی، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "ايتصون عندہم العزۃ" کیا یہ لوگ کفار کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں "فان العزۃ للہ جمیعاً" عزتیں تو تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے "من کان بريد العزۃ فللہ العزۃ جمیعاً" جو شخص عزت کا طالب ہو تو تعلق مع اللہ قائم کرے اس کی اطاعت کرے، عزت نصیب ہو جائے گی۔ "واللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین" رسول کو جو عزت حاصل ہوئی ہے وہ تعلق مع اللہ اور قرب الی اللہ کے واسطے سے ہوئی، پھر اہل ایمان رسول اور اطاعت رسول کے واسطے سے مؤمنین کو عزت ملی جس خیروں کے یہاں عزت تلاش کرنا حقیقت اور بے وقوفی ہے۔

وضو میں پاؤں کا غسل

واجب ہے یا مسح؟

پارا کاغذیں ۲

① ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

(بقراءتِ واجب) (پارا کاغذیں ۲: رکوع ۶: سورہ النور: ۴۵: ۹۵)

② ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

(قرآنِ مجید) (پارا کاغذیں ۲: رکوع ۶: سورہ النور: ۴۵: ۹۵)

شرحِ تعارض

قرآن پاک کی متعدد قراءتیں متعدد آیات کے درجہ میں ہوتی ہیں، پس جس طرح ایک آیت دوسری آیت کے بظاہر معارض نظر آتی ہے اسی طرح بسا اوقات قرآن کی دو مختلف قراءتوں میں بھی بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، آیت مذکورہ میں لفظ "اورجلیکم" میں دو قراءتیں ہیں، پہلی، ابن عامر، کسائی، یعقوب، اور حفص کی قراءت میں "اورجلیکم" بصب اللام ہے اور ابن کثیر، ابو عمر، عاصم، حمزہ اور ابو بکر کی قراءت میں "اورجلیکم" بجر اللام ہے، پہلی صورت میں اورجلیکم کا عطف وجوہ حکم پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ واضطربوا اورجلیکم الیہ الکعبین کہ پاؤں کو تختوں سمیت دھو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کا حکم غسل ہے اور جردالی قراءت میں اورجلیکم کا عطف دُروسکم پر ہوگا یعنی وامسحوا برؤوسکم و امسحوا بأرجلیکم اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا مسح

کرو، اس قراءت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں پر مسح کیا جائے گا، پس دونوں قراءتوں میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

کتاب تعارض

اس تعارض کے ثمن جواب ہیں:

- ① قراءتِ ثانیہ جر جوار پر محمول ہے، یعنی ہوؤ سکھ کے مجزور اور متصل ہونے کی وجہ سے اول جملہ کو مجزور پڑھ دیا گیا ہے اور نہ درحقیقت یہ منصوب ہے، وؤ سکھ کے ناسب کی رعایت کرتے ہوئے نصب ظاہر نہیں کیا گیا ہے اور جب درحقیقت یہ منصوب ہی ہے تو کوئی تعارض نہیں رہا، دونوں قراءتوں سے غسل و طہین ہی کا ثبوت ہو رہا ہے مگر یہ تو چہ بعید ہے اس لئے کہ جر جوار ضرورتِ شعری کی وجہ سے نصب و کیا جاتا ہے اور قرآن کریم ضرورتِ شعری سے منزہ ہے، نیز جر جوار صفت میں مستعمل ہے نہ کہ عطف میں اور اول جملہ معطوف ہے نہ کہ صفت۔ (عمل، صاف، روح المعانی)
- ② اختلاف احوال پر محمول ہے، نصب والی قراءت حالتِ غیر خف پر محمول ہے اور جر والی قراءت حالتِ خف پر محمول ہے، یعنی اگر آراء دلی موزے پہنے ہوئے ہو تو پاؤں پر یعنی طہین پر مسح کرے ورنہ پاؤں کا غسل واجب ہے، ولا تعارض عند اختلاف الاحوال۔ (روح المعانی و تیسرا)

- ③ قراءتِ ثانیہ قراءتِ اولی سے منہوش ہے، ابتدا میں مسح و طہین کا حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور غسل و طہین کا حکم دے دیا گیا، ولا تعارض بعد المنسوخ۔

(محض روح المعانی)

اہل کتاب کے نزاعات کا فیصلہ کرنا واجب ہے

یا نہ کرنے کا بھی اختیار ہے؟

پارا ۱۱۰: ۶

الْبَقَرَةُ

① ﴿فَإِنْ جَاءَوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾

♦ (پارا ۶، رکوع ۱۰، سورہ بقرہ، جلد چہارم ص ۱۰۰)

② ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾

(پارا ۶، رکوع ۱۰، سورہ بقرہ، جلد چہارم ص ۱۰۱)

③ ﴿وَأِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾

(پارا ۶، رکوع ۱۰، سورہ بقرہ، جلد چہارم ص ۱۰۱)

التَّحْرِيمُ تَعَارُضُ

حیث نمبر ۱ میں ارشاد ہے کہ اگر اہل کتاب آپ کے پاس اپنے نزاعات کا فیصلہ کرانے کے لئے آئیں تو آپ کو اختیار ہے خواہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے اعراض کریں کہ وہ اپنے دیکھ ہی سے فیصلہ کر لیں اور اخیر کی دو چیزوں میں ارشاد ہے کہ آپ اللہ کے نازل شدہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یہی آیت سے معلوم ہوا کہ فیصلہ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے اور اخیر کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ کرنا واجب ہے، اعراض کرنے کا اختیار نہیں ہے، پس ان آیات میں قطعی تعارض ہے۔

کفّ تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں :

① آیت اولی الخیر کی دونوں آیتوں سے منسوخ ہے۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ فیصد کریں یا نہ کریں، بعد میں یہ حکم منسوخ فرما کر فیصلہ کرنا واجب کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر مفسر (محمد بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، عطاء رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم) سے کہی گئی ہے، امام ابو حفص عمر بن رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی نقل کیا ہے کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کے نزاعات کا، سماجی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، اعتراض کرنا اور ان کو خود ان کے حکام کے حوالہ کر دینا جائز نہیں، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اسحٰب ہے، ولا تعارض بعد النسخ۔ (بیان اقرامین، روح البیان، جلد ۱ ص ۱۰۲)

② آیت دینی منسوخ نہیں ہو سکتی، حکم ہے اور اس بھی یہ حکم ہے کہ اہل کتاب و اہل اسلام کا فیصلہ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے، امام فخری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، عیینہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو صحیح کہا ہے، صاحب تفسیر خازن نے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی نقل کیا ہے۔

دینی الخیر کی دونوں آیتیں تو وہ اس کے معارض نہیں ہیں اس لئے کہ فاحکم بفسہم بنا انزل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وان اخذت الحکم فاحکم بفسہم معا انزل اللہ کہ آپ پر فیصد کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن اگر فیصد کرنا چاہیں تو اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ

کریں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انفوز الکبیر میں اسی کو اختیار کیا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلی آیت میں آگے ارشاد ہے وان حکمت فاحکم بوجہہ باللفظ ”کہ اگرچہ آپ کو اعراض کرنے کا بھی اختیار ہے لیکن“ اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ جس اخیر کی آجوں میں بھی فیصلہ کو واجب نہیں کیا گیا بلکہ قانون اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری، دوحائیرہ جلائین، و انفوز الکبیر)

● اختلاف اشخاص پر معمول ہے، یعنی آیت لونی فیہ ذمیوں کے بارے میں ہے کہ ان کے فیصلہ کرنے، نہ کرنے کا اختیار ہے اور اخیر کی دونوں آیتیں ذمیوں سے متعلق ہیں کہ ان کا فیصلہ کرنا واجب ہے، اہل ذمہ پر بیوع، سوار بیٹ اور تمام عقود میں اسلامی احکام جاری ہوتے ہیں علاوہ ضرورت و خیر کی سطح کے کہ وہ ان میں اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ (رد المحتار)

ہے۔ ورنہ جو عذاب کفر و کمازوس پر نازل ہوگا اس کی زد میں وہ نیک لوگ بھی آجائیں گے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، ایسے دونوں آیتوں میں ہر اعتراض معلوم ہوتا ہے۔

کَيْفَ تَعَارَضُ

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عیناً جواب ہیں :

① آیت اولیٰ میں اِذَا اَفْتَدَيْتُمْ مِّنْ اَهْلِيْكُمْ مِّنَ اَهْلِيْكُمْ سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی حمزہ بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بیت کی تفسیر بھی منقول ہے، اہل بیت کی تفسیر ہی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کلیفہ نہ کرے۔ اس تفسیر پر آیت اولیٰ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی اپذرت پر دراست نہیں ہوتی، کیونکہ متعلق آیت کا اس وقت یہ ہوتا کہ جب تم لوگ اپنی اہل بیت سے اور دوسروں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو تو کسی کی نگرانی ہو کہ وہ کافر سے تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ معلوم ہو کہ اپنی اہل بیت کے ساتھ نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دوسروں کی صلاح بھی واجب ہے، نہیں یہ آیت دوسری آیت کے معارض نہیں ہے اس کی تائید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ — ہوتی ہے۔

فَمِنْ قَبْلِ سِ اس لہی حاور رحمۃ اللہ علیہ قال: سعد ابو بکر رضی اللہ عنہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فحمد اللہ والہی علیہ، ثم قال ایہا الناس، انکم لتتولون آیۃ من کتاب اللہ مباحثہ وتعدوہا وخصۃ والنہ ما انزل اللہ تعالیٰ فی کتابہ اشد حنباً یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ الا یہ واللہ لتامرن بالمعروف،

ولسہوں عن المنکر، او لیعنکم اللہ تعالیٰ منہ
یعقاب، (ابن ماجہ بن جریر، سنن ابی داؤد، ص ۵۵۷)

ترجمہ: "حضرت قیس بن ابی ہازم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثناء میں مکی، یمن اور شام فرمایا اے لوگو! تم تراب اللہ کی یہ آیت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ" تلاوت کرتے ہو اور اس کو تراب امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی رخصت و اجازت پر محصور کرتے ہو، خدا کی قسم! اللہ نے اپنی کتاب میں اس سے زیادہ سخت آیت نازل نہیں فرمائی، اللہ کی قسم! تم ضرور یا ضرور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ کی طرف سے آئے والا عذاب تم کو بھیجی جاوے گا۔"

ایک اور روایت یہ ہے۔

عن قيس بن ابي حازم رضى الله تعالى عنه عن ابي
صكر رضى الله عنه انه قال: يا ايها الناس، انكم تفرون هذه
الاية، ولا تضعونها موضعها، ولا تدرون ما هي وانى سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الذين اذا رأوا
طالبًا، فلم يأخذوا على يده اوشك ان يبعث الله
بعقاب منه. (الترمذي، ١١٠١، صحيح، ٥٩٩٤)

ترجمہ: حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کو اس کے صحیح محمل پر نہیں دیکھتے اور اس کا مطلب نہیں جانتے حالانکہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ سلی وارث

اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِزَمَانِيَا، وَلَكِنَّهُ فِدَاؤُكَ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ فَيُصْنَعُ بِكُمْ كَذَاوُكُذَاءُ، أَوْ قَالُ: فَلَا يَقْبَلُ مِنْكُمْ. فَحُذِنْتُ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَبْصُرُكُمْ مِنْ ضَلِّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. ﴿٣٧﴾

(غریب مہر الرزق، دیوبند، ص ۱۷۱ وغیرہم، روح المعانی، ۷/۳۶)

ترجمہ: "حضرت حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے اس آیت کے متعلق سوال کیا، تو فرمایا اے لوگو! یہ حکم اس آیت کے زمانہ (نزول) میں نہیں ہے لیکن عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم لوگ امر بالمعروف (و نہی عن المنکر) کرو گے تو اس کے جواب میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا معاملہ کیا جائے گا (یعنی لوگ تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے) کیا یوں فرمایا کہ تمہاری بات کوئی قبول نہیں کرے گا، اس وقت تم لوگوں پر اپنی اصلاح واجب ہے ہم راہ راست پر رہے تو تم کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہوگا۔"

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اگر اس زمانہ میں آپ بیٹھے رہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں تو کیا حرج ہے، اللہ نے تو رخصت دی ہے "عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَبْصُرُكُمْ مِنْ ضَلِّ الْخ" تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لَا يَسْتَلِي وَلَا صَحَابِي وَلَا نَسْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ: إِلَّا لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فَكُنَّا نَحْنُ الشُّبُودُ، وَانْتَهَرَ الْغَيْبِ، وَلَكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ لَا قَوَامَ يَحْيِيونَ مِنْ بَعْدِنَا أَنْ

وصیت کرنے میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے
یا کافر بھی گواہ بن سکتا ہے؟

پاؤڈر جین: ۱۸۷

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا أَحْضَرْتُمْ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ جِبْنَ
الْوَصِيَّةِ أَفْئَانِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَانِ مِنْ عَقِبِكُمْ﴾

(یاد رکھو: سورۃ، نملہ جہن میں ص ۱۰۹) *

(۲) ﴿وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (پہا ۱۹۱ کو ج ۱۱ سورۃ طلاق ج ۱ ص ۳۶۲)

الشرح تعارض

کلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرتے وقت کسی گواہ کو بلانے وغیرہ
والہ کرے تو وہ عادل فخصوں کو کہہ سکتا ہے مناسب اور بہتر ہے کہ ان گواہوں کا مسلمان
ہونا ضروری نہیں ہے، اگر مسلمان نہ ہیں جیسے سلف وغیرہ میں اتفاق ہو چکا ہے تو غیر
مسلمانوں کو بھی گواہ بنایا جاسکتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ”ذو عدل منکم“ اور ”اخوان
من عموکم“ فرمایا ہے۔ یہ وہ عادل آدمی تم میں سے ہوں (یعنی مسلمانوں میں
سے) یا تمہارے علاوہ (غیر مسلموں) میں سے ہوں۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا
ہے کہ گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، پس دونوں میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

۱) پہلی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہے، ابتدا میں جب کہ مسلمان کی قلت تھی خصوصاً مکر کی حالت میں غیر مسلموں کو گواہ بنانے کی اجازت دینے کی تھی، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔

(تفسیر ابواسحاق، غلوذ الفکر)

۲) پہلی آیت میں منکر اور من غیب کلم سے مراد من افاد بکلم اور من غیب افاد بکلم ہے، حضرت حسن، حضرت کرمہ، اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے یہی تفسیر منقول ہے، حضرت شاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غلوذ الفکر میں ایک توجیہ بھی ذکر فرمائی ہے، مطلب یہ ہے کہ گواہوں کا مسلمان ہونا تو ضروری ہے اہل اپنے اقارب اور رشتہ داروں میں سے ہونا ضروری نہیں، اپنے اقارب نہ ہوں تو غیر اقارب کو گواہ بنالیا جائے، لیکن یہ آیت آیت طائیفہ کے خلاف نہیں ہوگی۔

(روح المعانی، غلوذ الفکر)

حق تعالیٰ کفار کے مولیٰ ہیں یا نہیں؟

پارا ۱۱، ص ۲۶

آیات

- ① ﴿لَمْ يَرْدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمْ الْحَقِّ﴾ (پارہ ۱۱، ص ۲۶ سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷) ﴿لَمْ يَرْدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمْ الْحَقِّ وَحَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَنُوْنَ﴾ (پارہ ۱۱، ص ۲۶ سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷)
- ② ﴿لَمْ يَرْدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمْ الْحَقِّ وَحَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَنُوْنَ﴾ (پارہ ۱۱، ص ۲۶ سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷)
- ③ ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ﴾ (پارہ ۱۱، ص ۲۶ سورہ بقرہ، آیت ۱۷۷)

تشریح متعارض

پہلی آیت میں ”ردوا“ کی ضمیر فاعل مطلق مخلوق کی طرف راجع ہے، جس میں مؤمنین و کفار سب داخل ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ پھر ساری مخلوق کو لوٹا لیا جائے گا اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے حق ہے۔ اور دوسری آیت کفار کے متعلق ہے جیسا کہ آیت کے سیاق ”وَحَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَنُوْنَ“ سے معلوم ہوتا ہے، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ مؤمنین و کفار سب کے مولیٰ اور مدگار ہیں، اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ خداوند قدوس صرف مؤمنین کے مولیٰ و مدگار ہیں، کفار کا کوئی مولیٰ و مدگار نہیں، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

پہلی دو آیتوں میں مولیٰ بمعنی مالک و خالق ہے اور تیسری آیت میں مولیٰ بمعنی ناصر و مددگار ہے، خداوند قدوس مالک و خالق تو مؤمنین و کفار سب کے ہیں مگر ناصر و مددگار صرف مؤمنین کے ہیں، کفار کے نہیں۔ (مہمل)

تبلیغ رسالت پر اجرت کے مطالبہ سے منع کیا گیا ہے یا اجازت دی گئی ہے؟

پارا ۱: ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۷

① ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾

(پارا ۱: ۱۹، سورۃ غافر، آیہ ۱۹، سورۃ غافر، آیہ ۱۹)

② ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَهًا لَهُ مِثْلَ مَا يَتَّخِذُ الْفَاسِقُونَ﴾

(پارا ۱: ۲۲، سورۃ غافر، آیہ ۲۲، سورۃ غافر، آیہ ۲۲)

③ ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرْتُمُ الْإِنْفُسَ الْفَاسِقِينَ﴾

(پارا ۱: ۲۳، سورۃ غافر، آیہ ۲۳، سورۃ غافر، آیہ ۲۳)

④ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾

(پارا ۱: ۲۵، سورۃ غافر، آیہ ۲۵، سورۃ غافر، آیہ ۲۵)

⑤ ﴿أَمْ نَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْلُوبٍ مُثْقَلُونَ﴾

♦ (پارا ۱: ۲۷، سورۃ غافر، آیہ ۲۷، سورۃ غافر، آیہ ۲۷)

⑥ ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾

(پارا ۱: ۲۵، سورۃ غافر، آیہ ۲۵، سورۃ غافر، آیہ ۲۵)

مکمل چار آیتوں میں حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیا کہ آپ لوگوں میں ملان کر دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت اور دعوت ایمان پر تم سے کسی قسم کی

اجرت اور معاوضہ کا سوال نہیں کرتا، اس کا اجر اور معاوضہ تو مجھے حق تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور آیت نمبر ۵ میں ارشاد ہے کہ کیا آپ اتنا سبب اجرت کا سوال کرتے ہیں جس سے کہ ان لوگوں پر اتنا دان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یہ استقبام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتے ہیں، ان یا انہوں آیات میں تبلیغ رسالت پر ہر قسم کے اجرت کے مطالبہ کی نفی کی گئی ہے لیکن اجراً نکوہ نحت النعی داخل ہے جو مفید عموم ہوتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں ہے اور آیت نمبر ۶ میں ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا مگر مودۃ فی القربی کا سوال کرتا ہوں کہ میری قرابت داری کا ہتھ لکھا رکھو۔ اس میں الا المودۃ فی القربی کا اجراً سے استثناء کیا گیا ہے اور استثناء میں اصل اتصال ہے جس میں مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کی جنس سے ہوتا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مودۃ فی القربی بھی اجرت اور معاوضہ میں داخل ہے اور اس کی جنس سے ہے، آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس اجرت کے کہ تم میری قرابت داری کا لحاظ رکھو، پس اس آیت میں تبلیغ رسالت پر ایک قسم کی اجرت یعنی مودۃ فی القربی کے مطالبہ اور سوال کا اثبات ہے، لہذا یہ آیت پہلی پانچ آیتوں کے بظاہر معارض ہوئی جن میں ہر قسم کی اجرت کے سوال کی بالکل نفی کی گئی ہے، کوئی استثناء نہیں کیا گیا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

۱) الا المودۃ فی القربی۔ استثناء منقطع ہے جس میں مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ میں داخل اور اس کی جنس سے نہیں ہوتا اور الالبکین کے حق میں ہوتا ہے، اس صورت میں مودۃ فی القربی اجر اور معاوضہ میں داخل ہی نہیں ہے، "قل لا اسئلكم علیہ اجراً" پر

کلام تام ہو چکا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کی اجرت اور معاوضہ کا سوال نہیں کرتا۔ آگے ”الا المودة فی القربی“ سے مستقل دوسرا کلام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ سنی، لیکن میرا ایک انسانی اور خاندانی حق بھی تو ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے کہ تمہارے اکثر قبائل میں میری رشتہ داری اور قرابتیں ہیں، قرابت کے حقوق صلہ رحمی وغیرہ کا تو کم از کم خیال رکھو، میرے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ نہ کرو، بات کا پتہ نہ ماننا تو خیر تمہارے اختیار میں ہے مگر یہ قرابت داری تو کم از کم عدالت و دشمنی سے مانع ہونی چاہئے۔ بہر حال خلاصہ یہ ہوا کہ مودۃ فی القربی اجرت نہیں ہے، جس آیت میں بھی مطلقاً اجر کے سوال کی نفی مقصود ہے، لہذا یہ آیت کبلی پانچ آیتوں کے معارض نہیں ہے۔ (سنن، معارف القرآن وغیرہ)

● استثناء متصل ہے، و مودۃ فی القربی اجر میں داخل ہے مگر مودۃ فی القربی کو مجزا اجروں میں داخل مانا گیا ہے، ورنہ وہ حقیقت یہ اجر و معاوضہ نہیں ہے بلکہ قرابت داری کی وجہ سے محبت رکھنا تو خلاق اور انسانی فریضہ ہے، میں تبلیغ و تقایم کروں یا نہ کروں مودۃ فی القربی کا فریضہ ہر حال میں تم پر عائد ہوتا ہے، تم اگر مودۃ فی القربی کو معاوضہ سمجھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے، اس صورت میں یہ کلام تاکید المدح بعادۃ الذم کے قبیل سے ہے، یعنی کسی کی مدح اور تعریف کو ایسی شے کے ذریعہ مؤکد کرنا جو خدمت اور برائی کے مشابہ ہے۔ یعنی بظاہر اس کو خدمت اور عیب سے تعبیر کیا جا رہا ہے ورت حقیقتہً مقصود خدمت نہیں بلکہ مدح و تعریف کو مؤکد اور پختہ کرنا ہے، عربی اور انجلی ہر زبان میں اس کا استعمال موجود ہے، مثلاً شاعر ایک قوم کی شجاعت و بہادری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

لَا عَيْبَ فَبَيْضِ عَيْنَانِ سَيُوقَهُنَّ

يَهْنُ فُلُوكَ مِنْ فَوَاحِ الْفُكَّانِ

ترجمہ: ”کہ ان لوگوں میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہے سوائے اسی عیب

کے کہ دشمنوں کے لشکروں میں لکواریں زیادہ چلانے کی وجہ سے ان کی لکواروں میں دشمنانے پڑ گئے ہیں، لکواروں کی دھاریں خراب ہو گئی ہیں۔“

اور ظاہر ہے کہ کثرتِ حرب و ضرب کی وجہ سے لکواروں کی دھاریں خراب ہو جانا درحقیقت بہادرانوں کے لئے کوئی عیب نہیں بلکہ ہر اور کمال کی بات ہے مگر اس کو بظاہر عیب کہہ دیا گیا ہے، اس سے درج و تہذیب میں تاکید پیدا ہو گئی ہے۔

ہماری اردو زبان کے محاورہ میں بھی اس کا استعمال پایا جاتا ہے جیسے کسی شریر طالب علم کو استاد نے بار بار اس کی شرارت پر ٹوکا، اس کو وعظ و نصیحت کی، سمجھایا مگر وہ بجائے ماننے کے متغیر ہو کر مدرسہ سے بھاگ گیا، استاد صاحب سے معلوم کیا گیا کہ آخر آپ نے اس کو کیا کہہ دیا تھا جس سے وہ فرار ہو گیا؟ تو استاد صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کی شرارت میں اور کوئی غلطی و گستاخی نہیں کی سوائے اس غلطی کے کہ میں نے اس کی شرارتوں پر اس کو تہیہ کر دی تھی، اس کو سمجھا دیا تھا، اب غم اس کو غلطی و گستاخی سمجھو یا محبت و ہمدردی۔ ظاہر ہے کہ طالب علم کو اس کی شرارتوں اور غلط حرکتوں پر روک ٹوک کرنا، اس کو سمجھانا یہ کوئی غلطی اور ظلم نہیں ہے بلکہ عین محبت و شفقت ہے مگر اس کو مجازاً غلطی سے تعبیر کر دیا گیا، اردو شعر کا ایک مصرع ہے

مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں

اس میں شاعر نے وفاداری کو عیب سے تعبیر کیا ہے، ورنہ درحقیقت وفاداری عیب نہیں بلکہ خوبی کی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس صورت میں مودۃ فی القلوبی حقیقۃ اجرت و معاوضہ نہیں ہے، پس اس آیت میں بھی مطلقاً اجر کی نفی ہے، لہذا یہ آیت پہلی پانچ آیت کے معارض نہیں ہے۔ (تیسرے خاندن، معارف القرآن و تفسیر)

● حضرت عفاک رحمۃ اللہ علیہ اور حسین بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، دراصل یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی جب کہ مشرکین مکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے تو حق تعالیٰ نے یہ آیت "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ" نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور صلہ ریکی کا حکم دیا تھا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور حضرات انصار نے محبت و نصرت کا معاملہ کیا تو حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کے ساتھ لاحق کرنا چاہا کہ جس طرح حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام نے تبلیغ و رسالت پر کسی قسم کی ہجرت کا مطالبہ نہیں کیا، نہ مال کا اور نہ مودۃ فی القربی کا، اسی طرح آپ کو حکم دیا گیا اور آیت نازل فرمائی "قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَبْتُمْ بِلَاغِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ".

اس آیت نے الا المودۃ فی القربی والی آیت کو منسوخ کر دیا، ولا تعارض بعد النسخ مگر یہ توجیہ غیر پسندیدہ ہے، اس لئے کہ اسی سے تو یہ لازم آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اقتدار کے ساتھ محبت و الفت کا معاملہ کرنا اور ایذا رسانی سے باز آنے کا حکم ابتداء میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا، حالانکہ یہ غلط ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیعت سے محبت و مکناتہ فرأى دین میں سے ہے، ایمان کا جزو لازم ہے اس لئے حق کی توجیہ کرنا درست نہیں ہے۔ (شیرخاں)

حق تعالیٰ کی رویت ہوگی یا نہیں؟

فَإِنَّا مُبْدِئُونَ ۝۷۹ ۝۸۰

① ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

(پارہ ۷۰ رکوع ۱۹۰ سورہ انعام جلد ۱۱ ص: ۱۴۲)

② ﴿وَجُودٌ يُؤْمِنُ بِنَاصِرَةٍ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ﴾

✦ (پارہ ۲۹ رکوع ۱۷۰ سورہ قیامت جلد ۱۱ ص: ۳۸۲)

③ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُونُونَ﴾

(پارہ ۳۰ رکوع ۸۰ سورہ تخطيط جلد ۱۱ ص: ۴۹۳)

تشریح تعارض

آیت اولیٰ میں ارشاد ہے کہ لگے ہیں اللہ کا اور اک نہیں کرتی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رویت نہیں ہوگی اور دوسری تیسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رویت ہوگی، چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ بہت سے باروقی چہرے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کو قیامت کے روز اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور تیسری آیت میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کفار اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین دیدار سے محروم نہیں ہوں گے، ان کو حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیدار سے محرومی کفر کی وجہ سے ہوگی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے دیدار نصیب ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے

﴿وَسَيُفْرِقُكَ مِنْهُمْ﴾

روزِ مَحْشَر میں کو رویت نصیب نہ ہوتی تو کفار کو محرومی کے ساتھ عار شدہ حالتی جاتی، کفار کو دیدار سے محرومی کی عار دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمنین کو دیدار نصیب ہوگا۔

(کافی تفسیر القرآن)

بہر حال ان آیات میں بظاہر تعارض ہے کہ پہلی آیت سے رویت ہاری تعالیٰ کی نفی ہوتی ہے، اور اخیر کی دونوں آیتوں سے اثبات ہوتا ہے۔

کَیْفِیَّہٗ تَعَارُضُ

اس تعارض کے چھ جواب ہیں:

① نفی دنیا میں ہے اور اثبات آخرت میں ہے، یعنی لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں آنکھیں اللہ کا اور کس نہیں کرتی ہیں۔ یعنی دنیا میں حق تعالیٰ کی رویت نہیں ہوتی ہے، البتہ آخرت میں رویت ہوتی، اخیر کی دونوں آیتوں میں یَوْمَیْلَہ کی قید سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اثبات رویت آخرت سے مطلق ہے، یہ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں "لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا وَهَوَیْلَہِ فِي الْاٰخِرَةِ" اثبات نفی کا مکمل مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی تعارض نہیں رہا۔ (تفسیر فزان)

② آیت اولیٰ میں لہذا کی ہے اور اخیر کی دونوں میں اثبات نظر و رویت کا ہے، اور اک اور رویت میں فرق ہے، اور اک کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اس طور پر نہ پہنچنا کہ اس کی حدود و جواب کا احاطہ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ طول، اتنا ہے، عرض، اتنا ہے، مقدار اتنی ہے، اور یہ اس کی شکل و صورت ہے۔ اور رویت کہتے ہیں کسی شخص کا بغیر احاطہ کے سہاویہ اور، شایدہ کر لینے کو، حق تعالیٰ چونکہ حدود و جواب، صورت و شکل اور جہات وغیرہ سے منزہ و مقدس ہے اس لئے حق تعالیٰ کا اور اک نہیں ہوگا، بلکہ رویت ہو جائے گی کیونکہ رویت بغیر احاطہ حدود و جواب کے ہو جاتی ہے۔

مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفسیر بھی نقل کی ہے "قَالَ: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ لَا يُحِيطُ بِقَوْصِ أَحَدٍ بِاللَّهِ تَعَالَى" پس جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں اور جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

(تفسیر خازن ۱۰۲ رک، مدوع المعانی)

۳۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار اللہ کی اجازت پر موقوف ہوگا، جب تک حق تعالیٰ اور اک کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک نگاہیں اور اک نہیں کریں گی اور جب اجازت مل جائے گی تو اور اک ہوگا، پس پہلی آیت میں نفی اور اک قبل الاذن پر محمول ہے اور اخیر کی آیتوں میں اثبات اور اک بعد الاذن پر محمول ہے، فالتعارض۔

(روح المعانی)

۴۔ حضرت ضرار بن عمرو الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت اولیٰ میں آنکھوں کے ذریعہ اور اک دریافت کی نفی کی گئی ہے کہ آنکھیں اس کا اور اک نہیں کریں گی، ہو سکتا ہے حق تعالیٰ قیامت کے دن جو اس شخص کے علاوہ کوئی خاصہ مہار سے پیدا فرمادیں جس سے اللہ کا دیدار کیا جائے، پس نفی روایت بحارہ انجبر کی ہے اور اثبات روایت بحارہ غیر البصر کہ ہے لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (تفسیر خیر الروایۃ المعانی)

۵۔ اختلاف اشخاص پر محمول ہے، آیت اولیٰ کفار سے متعلق ہے کہ کفار کی نگاہوں کو اللہ کی روایت تفسیر نہیں ہوگی اور دوسری دونوں آیتیں مومنین کے حق میں ہیں کہ ان کی نگاہیں اللہ کا دیدار کریں گی، اس کی تائید تیسری آیت "ثُمَّ لَا يَنْهَكُهُ عَنْ رُؤْيَاهُ يُؤْتِيهِمْ لِحْظُهُمْ مِمَّا رَوْا" سے ہوتی ہے کہ کفار اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے اور اختلاف اشخاص کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔

(بہار ہادیہ مستقیم ص ۱۰۲، ج ۱، رقم الامم ۴۲، اربعۃ و ۱۰۰ فی الشفا ص ۱۲)

۶۔ الابصار جمع کا صیغہ ہے جس پر الف لام داخل ہے اور صیغہ جمع پر الف لام کا

داخل عقیدہ استغراق و غموم ہوتا ہے، پس لاندہ کہہ الایضار کا مطلب لاتدرکہ
 جمیع الایضار ہوگا کہ تمام آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کریں گی اور مجموعہ کا سلب
 بعض کے لئے ثبوت پر دلالت کرتا ہے جیسے کہا جاتا ہے "اِنَّ قَوْلَنَا مَا ضَرُّهُ كُلُّ
 النَّاسِ" زیادہ کو سب لوگوں نے نہیں مارا، اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ بعض نے مارا
 ہے، پس اسی طرح آیت شریفہ میں جب کہا گیا کہ سب آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں
 کریں گی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ بعض آنکھیں ادراک کریں گی، پس آیت اولیٰ
 میں مجموعہ کی نفی ہے اور دوسری دو آیتوں میں بعض کے لئے اثبات ہے، جس کا اثبات
 ہے اس کی نفی نہیں، جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

(تفسیر یہ)

کے معنی

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① جرم اور سزا میں مماثلت کیت کے اعتبار سے ہے اور اتنا عفو و زیادتی کیفیت کے اعتبار سے ہے اور جب دو متعارض چیزوں کی جہت بدل جائے تو تعارض نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ کی سزا کیت اور مقدار کے اعتبار سے برابر ملے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گناہ کو دو گنا لکھ کر دو گنی سزا دی جائے، البتہ کیفیت کے اعتبار سے وہ ایک ہی سزا بہت شدید ہوگی۔ (یٰٰ اِنِ الْقَوْمُ)

② اختلاف اشخاص پر محمول ہے، مماثلت مؤمن کے حق میں ہے اور اتنا عفو کافر کے لئے، مؤمن کو ایک جرم کی سزا اسی کے برابر ملے گی اور کافر کے گناہوں کی سزا کفر کی وجہ سے بڑھادی جائے گی۔ (وَرَبِّ الْعَوْنِ وَخَارِ)

یہ پہلی تین آیات اور اخیر کی دونوں آجوں کے، میں تعارض کے جواب ہیں یہی پہلی آیت ”وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْفَحَ الْعَمَلُ“ سو یہ تو معارض ہی نہیں ہے اس لئے کہ یہ آخرت کی سزا سے متعلق نہیں بلکہ دنیا میں، اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے تو اس کو اسی سے مثل برائی کر کے انتقام لینے کی اجازت دی گئی ہے جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے۔

گناہ گار قیامت کے روز صرف اپنے گناہوں کا بوجھ
اٹھائے گا یا دوسروں کا بھی؟

پارا ۱: ۸، ۱۴، ۱۵، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۷

آیات

- ① ﴿لَا تَزِدْ وَازِرَةً وَزْرًا أُخْرٰی﴾ (پارا ۸: رکوع ۷، سورۃ انعام جلالین ص ۱۲۹)
- ② ﴿لَا تَزِدْ وَازِرَةً وَزْرًا أُخْرٰی﴾ (پارا ۱۵: رکوع ۳، سورۃ ابراہیم جلالین ص ۲۳۱)
- ③ ﴿لَا تَزِدْ وَازِرَةً وَزْرًا أُخْرٰی﴾ (پارا ۲۲: رکوع ۱۵، سورۃ طہ جلالین ص ۳۶۵)
- ④ ﴿لَا تَزِدْ وَازِرَةً وَزْرًا أُخْرٰی﴾ (پارا ۲۳: رکوع ۱۵، سورۃ زمر جلالین ص ۳۸۶)
- ⑤ ﴿اَلَا تَزِدْ وَازِرَةً وَزْرًا أُخْرٰی﴾ (پارا ۲۷: رکوع ۷، سورۃ نجم جلالین ص ۴۳۹) *
- ⑥ ﴿لَيُخْلِقَنَّ اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضَلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (پارا ۱۳: رکوع ۹، سورۃ نحل جلالین ص ۲۱۷)
- ⑦ ﴿وَلَيُخْلِقَنَّ اَنْفَالَهُمْ وَاَنْفَالَ مَعَ اَنْفَالِهِمْ﴾ (پارا ۲۰: رکوع ۱۳، سورۃ غنہ جلالین ص ۲۳۲)

تشیخ تعارض

آیت نمبر ۱ تا ۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار صرف اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، دوسرے کے گناہوں کا نہیں، اور اخیر کی دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

کے تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ پہلی پانچ آیات اس شخص کے بارے میں ہیں جو خود گناہ کرتا ہے مگر دوسروں کو گناہوں پر نہیں بھارتا، ایسے لوگ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اخیر کی دو آیتیں ان لوگوں کے حق میں ہیں جو خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں، ایسے لوگ اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔

اظہال غیر چونکہ خود اسی کا قص ہے اور آٹھ ہے تو اس کا بوجھ بھی خود اس کو اٹھانا پڑے گا اور یہ اپنے ہی گناہ کا بوجھ ہوا دوسرے کے گناہ کا نہیں، دوسرا آدمی جو اس کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوا وہ اپنی گمراہی کا بوجھ خود اٹھائے گا، پس پہلی پانچ آیتوں اور اخیر کی دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (بیان القرآن، سادہ)

قیامت کے دن لوگوں سے سوال کیا جائے گا یا نہیں؟

[illegible]

- ① ﴿فَلْيَسْأَلِ الَّذِينَ أُزِيلَ إِلَهُهُمُ وَلْيَسْأَلِ الْمُرْسَلِينَ﴾
(پورہ ۸۰: رکوع ۱۵: سورہ زمرہ: عرفات جلد ۱ ص ۱۲۹)
- ② ﴿فَبَرِّكْ لِمَسْأَلَتِهِمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
(پارہ ۳: رکوع ۶: سورہ حجر جلد ۱ ص ۱۱۵)
- ③ ﴿تَاللَّهِ لِنُسْأَلَنَّ عَنْ كُنتُمْ تَقْتُولُونَ﴾ (پارہ ۱۳: رکوع ۱۳: سورہ نمل جلد ۱ ص ۲۶۰)
- ④ ﴿وَلْيَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (پارہ ۱۳: رکوع ۶: سورہ نمل جلد ۱ ص ۲۶۵)
- ⑤ ﴿وَلْيَقُوضْهُمْ إِنَّهُمْ يَسْتَوْفُونَ﴾ (پارہ ۲۲: رکوع ۶: سورہ صافات جلد ۱ ص ۷۵)
- ⑥ ﴿سَكَتَ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ﴾
(پارہ ۲۵: رکوع ۸: سورہ زخرف جلد ۱ ص ۳۰۶) *
- ⑦ ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُعْجِرُونَ﴾
(پارہ ۲۰: رکوع ۱: سورہ غفر جلد ۱ ص ۳۲۳)
- ⑧ ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾
(پارہ ۲۷: رکوع ۲: سورہ یحییٰ جلد ۱ ص ۳۳۳)

آیت نمبر ۱۰۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال

وغیرہ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور آیت نمبر ۷ و ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کسی انسان یا جن سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

تعارض

اس تعارض کے چار جواب ہیں:

① سوال دو قسم کا ہوتا ہے:

① سوال استعلام (یعنی کسی نامعلوم شے کو معلوم کرنے کے لئے سوال کرنا)۔
 ② سوال توبیخ (تلاش و پتہ اور دھمکانے کے طور پر سوال کرنا)۔
 پہلی قسم میں سوالیہ سوالات کی قیامت کے دن کوئی توبیخ کا اثبات ضرور ہے اور اخیر کی دو آیتوں میں سوال استعلام کی نفی ہے، یعنی معلوم کرنے کے لئے کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا اس سے کہ حق تعالیٰ کو ساری مخلوق کے اعمال و افعال کا علم ہے، معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ توبیخ کے طور پر حق تعالیٰ مخلوق سے سوال کریں گے کہ تم نے فحشاء و فجور کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ (پس دیکھو)

بہت عجیب آیت میں جو "وَنَسْخُفُ السَّيِّئَاتِ" فرمایا گیا ہے کہ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے، وہ سوال یہ ہوگا کہ جب تم نے اپنی قوم کو دعوت ایمان دی تو تمہاری قوم نے کیا جواب دیا؟ تمہارا کہنا، یا نہیں اور اس سوال سے مقصود رسولوں کو توبیخ کرنا نہیں ہوگا بلکہ ان کی امتوں کے کفار و زجر و توبیخ کرنا مقصود ہوگا۔

(روح المعانی)

③ اختلاف اوقات پر محمول ہے، قیامت کا دن بہت صوبوں ہوگا، ایک وقت ایسا ہوگا کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، پھر دوسرے وقت میں سوالات شروع ہو جائیں گے، پس کوئی تعارض نہیں ہے۔ (علامہ شریف)

۳۱) اختلاف مکان پر محمول ہے، یعنی میدان حشر میں ایک موقف میں تو کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جب دوسرے موقف یعنی موقف حساب میں پہنچیں گے وہاں سوال کیا جائے گا، حضرت نکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآنہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی توجیہ فرمائی ہے۔ (روح المعانی)

۳۲) اخیر کی دونوں آیتوں سے سوال عن الدواعی کی نفی مراد ہے اور جن آیات میں سوال کا ذکر ہے وہاں سوال عن الدواعی، والموانع مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ دواعی الی الاعمال السمینہ اور موانع عن الاعمال النجسہ کے متعلق سوال ہوگا کہ کونسا داعیہ پیدا ہوا تھا جو تم نے فلاں گناہ کیا اور کونسا مانع پیش آگیا تھا جو تم نے فلاں عمل صالح نہیں کیا، پس کوئی تعارض نہیں کیونکہ جس سوال کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں، جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر)

کفار کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟

پارا ۱۳، ۸: ۱۳۷

① ﴿قَالَ الْغَابِرِيُّ إِلَىٰ يَوْمٍ يُمُوتُونَ قُلْ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾

♦ (پروہ ۱۹، سورہ ۱۳، آیت ۸: ۱۳۷، ۱۳۸)

② ﴿وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا هِيَ ضَالَّةً﴾ (پروہ ۱۳، سورہ ۱۳، آیت ۸: ۱۳۷، ۱۳۸)

③ ﴿وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا هِيَ ضَالَّةً﴾

(پروہ ۱۹، سورہ ۱۳، آیت ۸: ۱۳۷، ۱۳۸)

شرح تعارض

حکمی قیامت سے معصوم ہونا ہے کہ کفار کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن حق تعالیٰ نے ہمیں انکار بخش دیا جس کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اس نے دعا مانگی کہ اے غابریٰ! اے یومہ یومہ! اے وہ بھڑکھڑکیا قیامت کے دن تک مہلت دینا۔ حق قیامت تک زندہ رکھنے میں توفیق دے گا۔ دعا قبول نہ کرے تو فرمے: إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ! تجھ کو مہلت سے دیدی گئی ہے۔ تو رہ۔ ہمیں ہی دعا قبول ہوئی تو کفار کی دعا جہدہ اولیٰ قبول ہو گئی ہے۔ البتہ ضروری وقت اللہ تعالیٰ اور دیگر فقہاء دینی کے قائل ہیں کہ دوسری دعا آیتوں سے معصوم ہوتا ہے کہ کفار کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی دعا ہے کفار ہمارے دھڑلے سے "ضلال" سے مراد ضیاع و بطلان ہے، پس ان آیات میں ظاہر تعارض محسوس ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

❶ **خیر کی دو قبولیتوں میں دعا سے مراد دعائوں سے دعا لگنے ہے، کافر اگر اللہ سے دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے اور اگر بتوں سے دعا کرے تو مستانگ اور بطل ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (روح المعانی)**

❷ **یہی آیت میں امورِ دنیہ سے متعلق دعا کرنا اور خیر کی دو آیتوں میں امورِ آخرت سے متعلق دعا کرنا مراد ہے یعنی کافر اگر دنیہ سے متعلق دعا کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے جیسا کہ اہلسنی کی دعا حیات و دنوں سے متعلق تھی اس لئے قبول ہوئی اور اگر امورِ آخرت سے متعلق مثلاً "مغربت یا رفع عذاب و تخفیف عذاب" کی دعا کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوئی جیسا کہ آیت "إِنَّكَ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ مُّهِينٍ" کے ساتھ "يُخَفِّفُ عَنْهُمْ هَٰذَا مِنْ الْعَذَابِ" سے معلوم ہوتا ہے۔ (روح المعانی، تفسیر)**

❸ **إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ** کہنا قبولیت دعا نہیں ہے ورنہ یہ تو ایسے ہی تقدیر اور قضا کا بیان ہے، یعنی ہم سب تیری تقدیر میں قیامت تک زندہ رہیں گے، اس سے لکھ دیا ہے، اگر تو دعا نہ بھی کرتا تب بھی قیامت تک زندہ رہتا۔ **إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ** جملہ مسطورین ہیں، اس لیے لانا پھر اس کو ان کے ساتھ مشید کرنا جی پر دیا ہے، اگر یہ جواب قبولیت دعا کے طور پر دیا جاتا تو "قَدْ أَنْظَرْنَاهُ" جملہ فضیہ کے ساتھ ہونا چاہئے تھا کہ میں نے تجھ کو مہلت دیدی ہے، تیری دعا قبول کر دی گئی ہے، بجائے اس کے "إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ" ارشاد فرمایا، مطلب یہ ہے کہ تو تو منظرین میں سے ہی۔ مصوم ہو کر قبولیت دعا نہیں ہے بلکہ یہ آیت آخر کی دونوں آیتوں کے معارض نہیں ہے۔

(روح المعانی، تفسیر، شرح مشکوٰۃ)

سماوات وارض کی تخلیق چھ دن میں ہوئی یا آٹھ دن میں؟

پانڈا پتھر: ۸، ۱۴، ۲۹، ۳۷، ۴۰، ۵۶

﴿١﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ

(پاور پوائنٹ ۱۳ سورہہ اعراف میں سورہہ یحییٰ ص ۱۳۲)

(٥) هَٰزِنٌ رَبُّكُمْ النَّهْ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

(۱) یورو، الفونو، سور (نوعی)، زمین (۱۰۰۰)

(۳) ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾

(یا لہذا: روزیۃ السعدیۃ و یوسف خدیج علیہ السلام) (۱۸)

(۷۷) الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

(خارجہ امور، ۳۰ دسمبر، ۱۹۷۳ء، روزنامہ جنگ، صفحہ ۷-۸)

(٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُنْفَخُونَ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلٌّ مِنْهَا خَلْقٌ طَائِفَةٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَمَا يَنْتَظِرُهَا إِلَّا جُنُودٌ مُدَبَّرَاتٌ ۖ وَمَا يَنْتَظِرُهَا إِلَّا جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَ لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَوْمَئِذٍ مَصْرَفًا ۚ

استنوی عسک اعراض (پید ۲۱ مورخ ۲۰ ص ۲۰۲) (۲۳۹)

﴿٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا

عَمَّا هُوَ مُقَرَّبٌ إِلَى رُكُوبِ الْوَلَدِ فِي سَوَادِ بِلَادِ بَلْعَيْنِ (٢٥٠)

(٤) لَا تَأْتِيهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

* (یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ ملے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ ملے گا۔

(۸) اَقْلُ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ إِلَى أَنْ

قَالَ: وَجَعَلَ فِيهَا رَأْسِي مِنْ نَوْبِهَا وَبَارَكْتُ فِيهَا وَقَدَّرْتُ فِيهَا أَفْوَانِي فِي

أَرْبَعِ أَيَّامٍ... إِلَى أَنْ قَالَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ مَعُونٍ فِي ثَوْبَيْنِ

(۱۰) ۱۰۰۰ رُفَع ۱۰۰۰ رُفَع (۱۰۰۰ رُفَع ۱۰۰۰ رُفَع)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۸۷ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور مابینہما کی تخلیق چھ دن میں فرمائی اور آیت نمبر ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ کہ آٹھ دن میں پیدا کیا، چنانچہ آیت نمبر ۸ میں ارشاد ہے کہ دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور چار دن میں پہاڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا کیا، اس کے بعد دو دن میں سات آسمان بنائے، کل مجموعہ آٹھ دن ہو جاتا ہے، پس یہ آیت پہلی سات آیتوں کے بظاہر معارض ہے۔

کشف تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں :

① آیت نمبر ۸ میں فی اربعۃ ایام میں تمام مضاف معذوف ہے ہی فی ثلثمۃ اربعۃ ایام جیسا کہ علامہ زجاج نے اس کی تصریح کی ہے، یعنی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کی پیدائش پورے چار دن میں ہوئی اس طور پر کہ دو دن میں زمین اور دو دن میں پہاڑ وغیرہ پیدا کئے، کل چار دن ہو گئے، اس کو حق تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ دو دن میں زمین اور چار دن میں جہول و اقوات کو پیدا کیا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ محاورات میں بولا جاتا ہے "سرت من البصرۃ الی بغداد فی عشرة و الکوفة فی خمس عشرة" کہ میں بصرہ سے دس دن میں بغداد پہنچا اور پندرہ دن میں کوفہ پہنچا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پندرہ دن دس دن کے علاوہ ہیں اور کوفہ پہنچتے تک پچیس دن ہوتے۔ بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پندرہ دن پہلے دس دن ماکر ہوئے ہیں کہ دس دن بغداد پہنچتے میں صرف ہوئے اور پانچ دن کوفہ پہنچتے میں کل ماکر پندرہ دن ہو گئے۔

(تفسیر دارک)

یہ جیسا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ دو سالوں میں تو بس لڑکے کا دو بچہ بچھڑایا اور چار

سال میں کتب میں، ٹھکانے، ظاہر ہے کہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان دو سالوں کے مزاد: چار سال مراد ہیں جس سے کل چھ سال ہو جائیں، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دودھ چھڑانے کے دو سال بعد جب لڑکا چار سال کا ہو گیا تو کتب میں ٹھکانے دیا۔ پس یہ چار سال پہلے دو سال کو ملا کر مراد ہوتے ہیں، اسی طرح آیت شریفہ میں اربعہ ایام تکلیف ارض کے دونوں کو ملا کر مراد ہیں۔ (تفسیر بین القرآن)

۲ علامہ مختاری رحمۃ اللہ علیہ نے توجیہ یہ کہ "اربعہ ایام" جعل مذکور کا ظرف نہیں ہے بلکہ کائناتِ محذوف سے متعلق ہو کر مبتدا مقدر کی خبر واقع ہے، عبارت اس طرح ہے "وکل ذلک من خلق الارض وما بعدہ کن فی اربعہ ایام" اور یہ دراصل تفسیر کا خلاصہ ہے جیسے حساب کرنے کے بعد اخیر میں کل میزان لگا دی جاتی ہے، ایسا ہی یہاں پر ہے کہ دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور دو دن میں جہنم و اقوات کو ان سب ایام کی کل میزان پر بعد ایام ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب چند اسناد کی میزان لگائی جاتی ہے تو ان سب اسناد کی تصریح کرنا ضروری ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے "سرت من البصرۃ الی واسط فی یومین، ومن واسط الی الکوفۃ فی یومین، فذلک اربعہ ایام" میں انصرہ سے واسط تک دو دن میں پہنچے اور واسط سے کوفہ تک دو دن میں، پس یہ کل ملا کر چار دن ہو گئے اور آیت شریفہ میں صرف ارض کے متعلق یومین کی تصریح ہے، جہاں واقعات کے متعلق یومین نہیں فرمایا تو اخیر میں میزان لگانا کیسے درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میزان اگانے میں دونوں عددوں کا مل کر لکائی جاتا ہے، الفاظ میں تصریح ضروری نہیں ہے۔

(تفسیر روح المعانی)

بہر حال ان دونوں توجیہوں کے سامنے آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ اس آیت نمبر ۸ میں بھی سہ ایام ہی مراد ہیں، پس یہ آیت آیات سابقہ کے معارض نہیں رہتی۔

حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصیحت پر ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟

ہِزَازَةُ الْمَنِينِ: ۸، ۱۹، ۲۰

① ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ﴾

(پارہ: ۸، رکوع: ۷، سورہ اعراف چالیس ص: ۱۳۶)

② ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لَّوِطُ﴾

(پارہ: ۱۹، رکوع: ۱۹، سورہ نمل چالیس ص: ۳۲۲)

③ ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّخَذَ ابْنُ زَيْدٍ قَوْمَكَ الْقَوْمِ﴾

(پارہ: ۱۵، رکوع: ۱۵، سورہ عنکبوت چالیس ص: ۳۳۷)

تشریح تعارض

پہلی درایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور لواعنت سے منع کیا تو قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو بستی سے نکال دو، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا جواب نہیں دیا تھا کیونکہ نفی و استثناء کے ساتھ کلام کرنا مفید ہوتا ہے، یعنی جواب قوم منحصر ہے آل و ط کو بستی سے نکالنے میں اور آیت نمبر ۳ میں فرمایا کہ قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل کراد دیجئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں تھا، پس ان دونوں حصروں میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

کَفِّ تَعَارُضِ

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① اختلاف زمان پر محمول ہے، حضرت ابو علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت و توبخ فرمائی، پہلی مرتبہ جب نصیحت فرمائی تو قوم نے صرف یہ جواب دیا "انقذا بعذاب اللہ ان کننت من المصدقین" جو کہ آیت نمبر ۳ میں مذکور ہے، اس کے بعد جب دوبارہ نصیحت و توبخ کی تو قوم نے صرف یہ جواب دیا "اُخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِلَیْهِ" امام ابو حیان رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کی اتباع میں علامہ ابواسود درجت اللہ علیہ نے یہی توجیہ فرمائی ہے، دلیل اس توجیہ کی یہ ہے کہ جب کسی کو وعظ و نصیحت اور توبخ و توبیخ کی جاتی ہے تو پہلے نمبر پر تو وہ تکذیب و استہزاء کرتا ہے اور ان کا قول "انقذا بعذاب اللہ ان کننت من المصدقین" تکذیب و استہزاء ہی کے قبیل سے ہے، اس کے بعد جب دوبارہ وعظ و توبخ کی جاتی ہے تو آدمی غصہ ہو کر اور تنگ آ کر انتقام و تعذیب پر آمادہ ہوتا ہے کہ اس ناحق کو بہشتی سے نکال دینا چاہئے، یا قتل کر دینا چاہئے اور قوم ابو علیہ السلام کا یہ قول "اُخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ" انتقام و تعذیب ہی کے قبیل سے ہے۔ (تفسیر روح البیانی)

② اختلاف زمان ہی پر محمول ہے مگر صورت یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابو علیہ السلام قوم کو نصیحت کرتے تھے اس وقت تو وہ لوگ ان کو معروف یہ جواب دیتے تھے کہ "انقذا بعذاب اللہ ان کننت من المصدقین" اور جب آپ ان میں بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے اور ایک دوسرے سے معلوم کرتے تھے کہ ان کا کیا کرنا چاہئے تو آپس میں ان کا جواب صرف یہ ہوتا تھا "اُخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنْهُمْ اَنْفَعُ يَتَذَكَّرُوْنَ" پس پہلی دو آیتیں مشورہ کے وقت پر محمول ہیں، اسی تیسری آیت حضرت ابو علیہ السلام کے نصیحت کرنے کے وقت پر محمول ہے۔ (روح البیانی)

۳ اختلاف اشخاص پر محمول ہے، یعنی ان دونوں جوابوں میں سے ایک جواب تو قوم کے امراء اور سرداروں کا ہوتا تھا اور دوسرا جواب محوام الناس دیا کرتے تھے، یا تو کہا جائے کہ امراء اور خواص تو "لنننا بعذاب اللہ" کہتے تھے اور عوام الناس "اخرجوهم من فوننکم" کہا کرتے تھے، یا اس کے برعکس۔ (روح المعانی)

قومِ شمود پر کون سا عذاب آیا؟

پارا ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳

① ﴿فَاخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَ فَأَمْضَيْنَاهُ فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾

ترجمہ: ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳

② ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَمْضَوْا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ﴾

ترجمہ: ۱۲: ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳

③ ﴿فَاخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ﴾ (پارا ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳)

④ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخْتَطِرِ﴾

(پارا ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳)

⑤ ﴿فَأَنَّا نَمُودُ فَأَعْلِكُوا بَاطِلًا غَیْبَةً﴾ (پارا ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳)

⑥ ﴿فَإِنِ اعْتَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنُمُودُ﴾

(پارا ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳)

⑦ ﴿فَاخَذْنَاهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

(پارا ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳)

⑧ ﴿فَاخَذْنَاهُمُ الصَّاعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾

(پارا ۱۲: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳)

ان آیات میں قومِ شمود پر آنے والے عذاب کو بیان فرمایا ہے مگر عذاب کی

لوہیت کیا تھی؟ اس بارے میں یہ آیات بظاہر متعارض ہیں، آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ رجفہ سے ہلاک کیا گیا، جس کے معنی زلزلہ شدیدہ کے آتے ہیں اور آیت نمبر ۲ و ۳ و ۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ صیغہ اور طاعنیہ سے ہلاک کیا گیا، صیغہ اور طاعنیہ کے معنی صوت شدید اور چیخ کے آتے ہیں۔ طاعنیہ طعی بطنو سے ماخوذ ہے، معنی سر کشتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ مراد اس سے ایسی آواز جو شدت میں قہر و آوازوں سے تجاوز کر جانے والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے طاعنیہ کی تفسیر صیغہ سے منقول ہے اور آیت نمبر ۶ و ۷ و ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ صاعقہ سے ہلاک کیا گیا، صاعقہ کے معنی آسمان سے گرنے والی بجلی کے آتے ہیں، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہوتا ہے۔

درجہ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ قوم ثمود پر جب عذاب آیا تو اولاً حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آسمان سے ایک چیخ مادی، اس چیخ کی وجہ سے زمین میں زلزلہ پیدا ہوا جس سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے، پس ہلاکت کا سبب رجفہ اور رجفہ کا سبب صیغہ ہے، پس کہیں تو سبب قریب یعنی رجفہ کو ذکر کر دیا اور کسی جگہ سبب بعید یعنی صیغہ کو ذکر فرما دیا اور صاعقہ کے معنی غت میں مطلق عذاب کے بھی آتے ہیں اس لئے بعض آیات میں اس کو صاعقہ سے تعبیر فرمایا اور چونکہ یہ عذاب حد سے متجاوز تھا اس لئے آیت نمبر ۵ میں اس کو طاعنیہ سے تعبیر کر دیا گیا، پس کوئی تعارض نہیں۔

(روح المعانی، دواوی و صیغہ)

حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کون سے عذاب سے ہلاک ہوئی؟

پارہ ۱۹، ص ۹۰

(۱) ﴿فَاَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَ فَاُطْبِقُوا فِي دَارِهِمْ جَانِبِينَ﴾

(پارہ ۹، ص ۱۰، سورہ انفجاریہ میں ص ۱۳)

(۲) ﴿فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَ﴾ (پارہ ۲۰، ص ۲۱، سورہ انفجاریہ میں ص ۱۳۸)

(۳) ﴿لَا رَوْحَ لِيْذَابِ النَّارِ هَلْ هُمْ اِلَّا صُبْحَةٌ فَاُطْبِقُوا فِي دَارِهِمْ جَانِبِينَ﴾

(پارہ ۱۲، ص ۱۳، سورہ انفجاریہ میں ص ۸۷)

(۴) ﴿فَاَخَذْنَاهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلُمَةِ﴾ (پارہ ۱۹، ص ۱۳، سورہ انفجاریہ میں ص ۱۳)

تشریح تعارض

ان آیات میں حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے مگر نوعیت عذاب میں یہ آیات یکساں ہیں، تو یہ نمبر ۱ و ۲ میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر ۳ میں ہے کہ صبح (صبح) سے ہوا کہ یہ دنیا اور آیت نمبر ۴ میں ہے کہ یوم الظلمہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، جس کے معنی ماحق کے آتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ سائے کے عذاب سے ہوا کہ کیا، جس ان آیت میں بظہر تعارض ہو رہا ہے۔

دفع تعارض

اس مقام پر ہمیں وہی تو یہ چاہی ہوگی جو وہ قوم ظہور کے بارے میں ذکر کی گئی

کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چٹائی سے زلزلہ پیدا ہوا جس سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے، پہلی روایتوں میں سب قریب اور آیت نمبر ۳۰ میں سب عید کی طرف نسبت کر دی گئی۔ وہی چوتھی آیت جس میں عذاب یوم القتل کا ذکر ہے تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دوسری قوم اصحاب ایک کے بارے میں ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اصحاب ایک و اہل مدین دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اہل مدین تو حیر اور رجنہ سے ہلاک ہوئے اور اصحاب ایک کو قتلہ کے عذاب سے ہلاک کیا، قتلہ کے معنی سائے کے ہیں، سایہ سے مراد بادل کا سایہ ہے جو آگ بن کر ان پر برس پڑا تھا، حضرت امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت ہے کہ اصحاب ایک پر اللہ نے شدید گرمی نازل فرمائی جس سے ان کا دم گھٹنے لگا تو وہ گھروں میں داخل ہو گئے، گرمی گھروں کے اندر تکس گئی، وہ وہاں سے نکلے اور بوگ کر جنگل میں چلے گئے تو اللہ نے ایک بادل بھیجا، جس نے ان پر سایہ کر دیا، ان کو ٹھنڈک اور بذات محسوس ہوئی تو ایک نے دوسرے کو پکارا کہ یہاں آ جاؤ، یہاں راحت ہے، سب لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ نے اس بادل کو آگ بنا کر ان پر نازل کر دیا، وہ آگ ان سب کو کھ گئی۔

(تخریج عید بن حیدر دلائل جبر و ایمان ص ۱۸۷، روح المعانی، مظہری جمل و مدنی وغیرہ)

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا بصورت معجزہ باریک

اور چھوٹا سانپ تھا یا بڑا ازوہا؟

پارا لاہن: ۹، ۱۶، ۱۹، ۲۰

(۱) ﴿قَالَ فُيَعْصَدُ فَإِذَا هِيَ كُغَمَانٌ مُبِينٌ﴾ (پارہ ۱۹، کتب ۳ سورہ اعراف ج ۱ صفحہ ۱۳۸)

(۲) ﴿قَالَ فُيَعْصَدُ فَإِذَا هِيَ كُغَمَانٌ مُبِينٌ﴾

♦ (پارہ ۱۹، کتب ۲ سورہ شعراء ج ۱ صفحہ ۱۰۰)

(۳) ﴿قَالَ فُيَعْصَدُ فَإِذَا هِيَ كُغَمَانٌ مُبِينٌ﴾ (پارہ ۱۹، کتب ۱۰ سورہ طہ ج ۱ صفحہ ۲۰۱)

(۴) ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا نُهِتَتْ لَهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا﴾

(پارہ ۱۹، کتب ۱۰ سورہ نمل ج ۱ صفحہ ۲۱۷)

(۵) ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا نُهِتَتْ لَهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا﴾

(پارہ ۱۹، کتب ۱۰ سورہ قصص ج ۱ صفحہ ۲۲۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ کے طور پر جو سانپ بن جاتا تھا اس کو آیت نمبر ۱۰ میں تو تعبان سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے معنی بڑے سانپ کے آتے ہیں، جس کو ازوہ کہہ جاتا ہے اور آیت نمبر ۳ میں یہ فرمایا جس کے معنی مطلق سانپ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، اور آیت نمبر ۵ و ۱۵ میں جو ان سے تعبیر فرمایا جس کے معنی پتیلے اور چھو لے سانپ کے آتے ہیں، لیکن ان میں سے تیسری آیت تو معائنہ نہیں ہے کیونکہ لفظ حیہ تو تعبان اور جان دونوں کو شامل ہے، البتہ آیت نمبر ۱۵ اور آیت نمبر ۳

میں بظاہر تعارض ہے۔

تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

۱۔ اختلاف احوال یا ازمہ ان پر محمول ہے، یعنی ابتداء میں تو وہ چھوٹا سانپ بنا جو عصا کے بقدر موٹا تھا، پھر وہ پھول گیا اور بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ بہت بڑا اثر دھان گیا، حالت ابتداء کے دھماکے سے جان کہہ دیا گیا اور حالت انتہاء کے اعتبار سے ثبانی سے تعبیر کروا گیا۔ (بیدادی، مخزن، وردک وغیرہ)

۲۔ اختلاف جہت پر محمول ہے، جہت اور ہیئت کے اعتبار سے وہ بڑا اثر دھماکا تھا اور سرعت مشی (حیز دوڑنے) کے اعتبار سے چٹے سانپ کی طرح تھا، پتلا سانپ بہ نسبت موٹے سانپ کے حیز دوڑتا ہے، لہٰذا وہ سانپ ثبانی تھا من جہۃ الجہۃ و البیۃ اور جان تھا من جہۃ سرعة المشی، ولا تعارض بعد اختلاف الجہات۔ (غازی، مدارک، جہالین وغیرہ)

جادو گروں نے ایمان لاتے وقت ”آ منا برب موسیٰ
وبارون“ کہا تھا یا ”رب بارون موسیٰ“؟

پارہ ۱۶، ۱۹۷۰ء

① ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

(پارہ ۱۶، رکوع ۳ سورۃ اعراف جلد ۱۸ ص ۱۳۸)

② ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾

(پارہ ۱۹، رکوع ۱ سورۃ شعراء جلد ۱۸ ص ۳۱۱) ♦

③ ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ (پارہ ۱۹، رکوع ۱ سورۃ شعراء جلد ۱۸ ص ۳۱۱)

تشریح تعارض

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھروہ کی حقانیت کو پہچان لیا تو ایک دم جہد میں گر گئے اور مشرف ایمان ہو گئے، انہوں نے ایمان کا اظہار کئی الفاظ میں کیا، اسے بارے میں پہلی ۱۰ آیتوں میں تو فرمایا کہ انہوں نے کہا ”آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ“ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بارون علیہ السلام پر مقدم کیا اور تیسری آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا ”آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى“ یعنی بارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام پر مقدم کر کے کہا، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

کے تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

— ﴿مُوسَى وَهَارُونَ﴾ —

۱ ساحرین کا مقولہ تو ”رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ“ ہی ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقدم کیا اس لئے کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے اشرف ہیں اور نبوت و رسالت میں اصل ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے تابع اور وزیر و معین تھے مگر سورۃ طہ میں حق تعالیٰ نے رعایت فاسد کی وجہ سے ”رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ“ فرما دیا، رعایت فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ کے چند جملوں کے آخری حروف میں توافقی پیدا ہو جائے، چنانچہ اس آیت سے پہلی اور بعد کی آیات کے اخیر میں اعلیٰ، انبی، ابقی، کے الفاظ آئے ہیں اس مناسبت سے رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ کہہ دیا گیا تاکہ ان سب آیات کے آخری کلمات میں توافقی پیدا ہو جائے اگر رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ کہا جاتا تو توافقی پیدا نہ ہوتا۔ (نہ انعامی)

۲ ساحرین کا مقولہ رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ تھا، یعنی انہوں نے ہارون کو موسیٰ پر مقدم کر کے کہا تھا، یا تو اس وجہ سے کہ ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، یا اس وجہ سے کہ اگر رب موسیٰ و ہارون کہتے تو رب وہی کا لفظ سنتے ہی اول وہلہ میں فرعون یہ سمجھتا کہ یہ جادوگر مجھ پر ایمان لا رہے ہیں اس لئے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا مجازق رب یعنی پرورش کرنے والا تھا، پس ہارون علیہ السلام کہنے سے پہلے پہلے فرعون یہ خیال کرتا کہ رب موسیٰ سے مراد میری ذات ہے اور یہ کوٹ مجھ پر ایمان لا رہے ہیں، اگرچہ وَهَارُونَ کہنے کے بعد یہ وہم دور ہو جاتا ہے مگر اول امر میں ایک لمحہ کے لئے تو اس کو یہ وہم باطل ہو ہی جاتا، اس لئے جادوگروں نے اول وہلہ ہی سے اس کے توہم باطل کو ختم کرنے کے لئے ہارون علیہ السلام کو مقدم کیا اور رب ہارون وہی کہتا کہ اس احمق و مردود کو ایک لمحہ کے لئے بھی توہم باطل کا موقع نہ ملے۔

بہر حال ساحرین کا مقولہ تو رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ تھا، مگر حق تعالیٰ نے سورۃ اعراف اور سورۃ شعراء میں ان کے متبادر کو نقل کرتے وقت موسیٰ کو ان کے اشرف اور

صل ہونے کی وجہ سے یا رعایت فاصلہ کی وجہ سے مقدم کر کے رب ہارون و موسیٰ فرما دیا کیونکہ اعراف اور شعراء میں اس آیت سے پہلی اور بعد کی آیات کا اختتام ہون کے ساتھ ہے۔ (روح المعانی)

۳۔ حدیث ابو حیان رحمہ اللہ لغالبی فرماتے ہیں کہ دونوں مقولوں کے قائلین جدا جدا ہیں، چاروں گروں کی ایک جماعت نے رب موسیٰ و ہارون کہا تھا اور دوسری جماعت نے رب ہارون و موسیٰ کہا تھا اور جب دو متعارض مقولوں کے قائلین جدا جدا ہوں تو کوئی تعارض نہیں رہتا لیکن سوا یہ ہے کہ جب قائلین جدا جدا ہیں تو قال بعضہم قال بعضہم کہنا چاہئے تھا، ہر مقولہ کی نسبت سب کی طرف کر سے دلوں جگہ قالوا کیسے کہہ دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں مقولوں کا مقصد و مضمون چونکہ متحد تھا کہ موسیٰ و ہارون دونوں کے رب پر ایمان لانا مقصود تھا نہ کہ تقدیم و تاخیر اس لئے ہر مقول کی نسبت سب کی طرف کر دی گئی۔ (روح المعانی)

ہے کہ اہل ایمان اور اہل آکل پر شیطان کو تساہ حاصل نہیں ہے، ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ظلم و ستم کو بندوں پر شیطان کا کوئی تسلط و تصرف نہیں چلے۔ جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول درجہ میں داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین مخلصین اور اہل توکل و سوا کی شیطانیت سے محفوظ رہتے ہیں، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

دفع تعارض

ان تعارض کے پانچ جواب ہیں:

① آیت نبرا میں ”وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ“ علیٰ ہمیں الفرض والقدر کہا گیا ہے کہ اگر بالفرض آپ کو شیطان دوسرا آنے لگے تو استعدادہ کیجئے جس میں اس کا کبھی وقوع نہیں ہوا، آپ کا قلب ہرگز شیطان سے باطل محفوظ رہا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے: ”ثَلَاثٌ أَشْهُرٌ كُنْتَ لَبِغْتَ لِقَابُكَ“ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر بغرض محلل آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال بے کار ہو کر رہ جائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صمد و محال ہے، پس یہ آیت وقوع و وسوسہ پر دلالت نہیں کرتی، لہذا یہ اخیر کی دونوں آیتوں کے معارض نہیں ہوگی۔

(تفسیر کبیر، ماہ المعانی، تفسیر خازن)

② نزاع شیطان سے مراد عجز و غصہ کا پیش آ جانا ہے، شیطان دوسروں کو صرف مراد نہیں ہے کہ اگر آپ کو کبھی غصہ لاحق ہو جائے تو آپ اس کے مقتضی پر عمل نہ کیجئے، بلکہ استعدادہ کیجئے اس سے غصہ دور ہو جائے گا، غصہ لاحق ہونے کو عجز و نزاع شیطان سے تعبیر کر دیا گیا، اس کی تائید اس آیت کے شان نزول سے ہوتی ہے جو تفسیر مظہری میں مذکور ہے، حضرت عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ”خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ الْحَرَامِ“ نازل ہوئی جس میں آپ کو معاف کرنے کا

قسم دیا گیا تو آپ نے حق تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا "كَيْفَ يَأْتِي وَأَنْفُصُ" کہ اے رب اگر غصہ آجائے تو کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی "وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَلَا يَصْعَدُ بِاللَّهِ" کہ اگر غصہ آجائے تو استغاثہ کیجئے حق تعالیٰ غصہ دور فرما دیں گے، معلوم ہوا کہ آیت میں نزغ شیطان سے مراد غضب ہے، پس یہ آیت اخیر کی دونوں آیتوں کے محاضری نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۱۰، تفسیر علمی)

۳ آیت نمبر ۳۰ میں جو شیطان کے تسلط کی نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ انبیاء، پیغمبر الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء مخلصین و توحیدین سے کوئی نشانہ کرے، ہاں گنہگارے دے سکتا ہے مگر حق تعالیٰ نے ان حضرات کو اس کی رائے اور وسوسہ کو قبول کرنے سے محفوظ و معصوم کر دیا ہے۔ پس آیت نمبر ۱ میں وسوسہ شیطان سے مراد گناہ کی رائے دینا ہے نہ کہ گناہ کرنا، لہذا اثبات گناہ کی رائے دینے کا ہوا اور نفی تسلط علی الصمد اور الذمب کی ہے۔ ولا تعارض۔

البتہ اس سورت میں شیطان سے مراد وہ شیطان قرین نہیں ہے جو ہر شخص کے ساتھ رہ کر اس کو برائی باتوں کا قلم کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان قرین آپ کو گناہ کی رائے بھی نہیں دیتا ہے بلکہ نیکی اور خیر کا حکم کرتا ہے جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں تصریح ہے:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَأْنَعَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ نَافِثَةً مِنَ الْجَنِّ، وَفَرِيقَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ." قَالُوا: وَآيَاتُ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَأَيُّهَا، إِلَّا أَنْ اللَّهَ اعَانَنِي عَلَيْهِ، فَاسْلِمَ فَلَا يَاهُرُنِي إِلَّا بِحَبْوٍ." (رواہ مسلم، ج ۱ ص ۱۰۷)

ترجمہ: "حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر شخص کے ساتھ ایک ساتھی

شیاطین میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی (شیطان) رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اسے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، پس میرا ساتھی شیطان^(۱) مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھ کو خیر کی بات ہی کا حکم کرتا ہے، (گناہ کا حکم نہیں کرتا)۔

لہذا آیت شریفہ میں شیطان سے مراد یہ شیطان قرین نہیں ہو سکتا، بلکہ شیطان معروف مراد ہے اور شیطان معروف کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احیاناً آ جانا کوئی محال نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک بار شیطان ایک آگ کا شعلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لئے آیا تھا۔ پس شیطان آپ کے پاس آ کر آپ کو کسی گناہ کی رائے بھی دے سکتا ہے مگر حق تعالیٰ اس کی رائے قبول کرنے سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، شیطان کو یہ قدرست اور تسلط نہیں ہے کہ آپ سے گناہ کرادے۔ (ایمان القرآن تفسیر مدلل)

● آیت اولیٰ میں اگرچہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر مراد آپ کا غیر ہے، مطلب یہ ہے "وَمَا يَنْزَعُ عَنْكُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ" اور عوام الناس پر خصوصاً گناہ گاروں پر شیطانی وساوس کا جاری ہونا اور شیطان کا ان پر تسلط ہونا محال نہیں بلکہ واقع ہے جیسا کہ آیت نمبر ۲ میں ارشاد ہے "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاوٍنٌ" اور دوسری جگہ ارشاد ہے "إِنَّمَا سَخَطَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ الشَّيْطَانَ مِنْ دُونِ رَحْمَةِ اللَّهِ" (خافض وغیرہ)۔

(۱) یہ ترجمہ اس وقت ہو گا جب کہ حدیث میں مسلم کہیم کے نسخے کے ساتھ میں باقی چھ ماہ جائے تو کاشی مومنین نے اسی کو ترجیح دی ہے اس کی ۱۴۱۱ھ میں حدیث کے "عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کے ساتھ فرمایا کہ شیطان نے اس کو بھیج دیا ہے کہ شیطان کا فر، اور دوسرا مکمل کہیم کے نسخہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کے بارے میں اور خطبہ خطابی نے اسی کو بھیج دیا ہے اس صحت میں تردید یہ ہو گا کہ میں اس شراکتہ سے طاقت و محنت رہتا ہوں۔ (تفسیر خافض)

۵۔ آیت اولیٰ میں شیطانی دوسرے کے موثر ہونے سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف اولیٰ و خلاف افضل امر کا صدور ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دوسرے شیطان بھی کبھی صرف اتنی حد تک موثر ہو سکتا ہے کہ ترک اولیٰ و افضل کا صدور ہو جائے، اس کے متعلق فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو استعاذہ کر لیا کیجئے، پس آیت نمبر ۱ میں اثبات خلاف اولیٰ و افضل کے صدور سے متعلق دوسرے کا ہے اور آیت نمبر ۲ و ۳ میں نفی صدور ذنب و خطاء سے متعلق تسلط کی ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔
(تفسیر نمبر)

مومنین کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ
ہوتے ہیں یا مطمئن؟

پارا ۱۹: ۳۱

① ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾

(پارا ۱۹: ۳۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾

② ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوبُ﴾ (پارا ۱۳: ۲۸) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

تفسیر تعارض

آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مومنین کے قلوب پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وجہ ۱، جس سے ماخوذ ہے بمعنی خوف، اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے انہیں کو طمئین حاصل ہوتا ہے اور خوف و الجھن دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان دونوں آیتوں میں ظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

کیسے تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① آیت نمبر ۱ میں ذکر عقب اور آیت نمبر ۲ میں ذکر رحمت مراد ہے، یعنی مومن بندوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا ڈر سن کر ان کے قلوب پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے ذکر سے ان کے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں جیسا کہ دوسری

جلد ارشاد ہے: **اَللّٰهُ تَزَالُ اَخْسَنُ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَذْنِبِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلْبِثُنْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ** "اللہ نے بڑا عمدہ کلام تائیں کیا ہے جو باہم ملتی جلتی کتاب ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے (یعنی وعدہ وعید اور عذاب و رحمت کے مضامین کو بار بار ذکر کیا گیا ہے) اس کے اندر بیان کئے ہوئے وعدہ و عید کے مضامین کے ذکر سے ان لوگوں کی کھالیں کاپ جاتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر (جب وعدہ رحمت کا ذکر کرتے ہیں) ان کی کھالیں اور قلوب اللہ کے ذکر (رحمت) سے نرم (اور مطمئن) ہو جاتے ہیں۔" صاحب جلالین نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے، "بہر حال خوف (اطمینان کا طاری ہونا دو مختلف اظہارات سے ہوا، اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔ (تفسیر مجید، روح المعانی، ج ۱۱)

۲ آیت نمبر ۲ میں اطمینان سے مراد قلب کی شہدائت اور توحید و معرفت کے نور سے شرح صدر ہو جانا ہے اور جب یہ شے انسان کو حاصل ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا خوف اس کے قلب پر ہر وقت طاری رہتا ہے، پس یہ اطمینان خوف کے معنی میں نہیں ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (تفسیر خازن و روح المعانی)

۳ اطمینان بد کہ اللہ سے مراد اللہ کی قسم کھانے سے اطمینان قلب حاصل ہو جانا ہے، چنانچہ جب آدمی اللہ کی قسم کھ کر کوئی بات بیان کرتا ہے تو مومن کے قلب کو اطمینان ہو جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اطمینان اللہ کی عظمت و جلالت اور اللہ کے عقاب و وعید کے خوف کے معنی میں نہیں ہے، پس کوئی تعارض نہیں ہے۔ (تفسیر قرطبی و تازی)

غزوہ بدر میں کفار پر سنگریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے پھینکی یا اللہ نے؟

پارا ۹: ۱۰

آیت

① ﴿وَمَا زَمِينَتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾

(پارہ ۹: رکوع ۱۰: سورہ انفال جلد ۱ ص ۱۳۹)

تشریح متعارضہ

جب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور سنگریوں کی ایک منہلی
نہر کر کفار کے اوپر پھینکی تھی تو وہ قسم کفار کی آنکھوں میں جا گری تھی، اس کو حق تعالیٰ
نے اس آیت میں بیان کیا وَمَا زَمِينَتْ إِذْ رَمَيْتَ ”کہ جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ
نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی“ اس آیت کے جزء اول و بار ہینا اور جزء ثانی اذ رمیت
میں ہلہ ہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ جزء اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمی کی نفی کی
گئی ہے اور جزء ثانی میں رمی کا اثبات ہے اور نفی و اثبات میں تعارض و تقاض ہوتا
ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے چار جواب ہیں:

① نفی حقیقت کے اعتبار سے ہے اور اثبات صورت اور ظاہر کے اعتبار سے ہے،
نفی و اثبات کی جیت بدل جانے سے تعارض نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ وَمَا زَمِينَتْ
— ﴿وَمَا زَمِينَتْ﴾ —

حَقِيْقَةُ اِذْ رَعِيْتُ صُوْرَةً وَلٰكِنْ اللّٰهُ دَعٰنِيْ هِيَ اَلْحَقِيْقَةُ يَعْنِيْ ظَاهِرٌ مِّنْ تَوَدُّ كُنْزِيَاں اَبْنِے بھنگی مگر حقیقت میں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکیں "اسی لئے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک مٹھی بھر خاک اور کنکریاں پورے لشکر کی آنکھوں میں بھر گئیں، لشکر کا کوئی فرد بھی ایسا باقی نہ رہا جس کی آنکھوں میں یہ دھول اور کنکریاں نہ پڑی ہوں اور سب پر ایک رعب طاری ہو گیا، ان میں بھندہ بچ گئی، مٹھی بھر کنکریوں میں یہ اثر پیدا نہ ہوا اور حقیقت حق تعالیٰ ہی کی شان ہے کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، اگر چہ آپ پھینکتے تو چونکہ آپ بشر ہیں اس لئے اس کا اثر اتنا ہی ظاہر ہوتا جتنا کہ ایک بشر کے پھینکنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۸۷)

۱۲۔ نفی خلق کے اعتبار سے ہے اور اثبات سب کے اعتبار سے ہے، بندہ اپنے فعل کا صرف کا سب ہوتا ہے خالق حق تعالیٰ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا "وما اذمیت خصفا اذمیت کسبا ولکن اللہ خلق الرمی" پھینکنے کا سب آپ نے کیا مگر خلق آپ نے نہیں کیا بلکہ حق تعالیٰ نے کیا۔ (تفسیر یہ)

۱۳۔ وَمَا دَمِيْتُ سے مراد وَمَا بَلَّغْتُ الرَّمِيْ ہے، اثبات رمی کا ہے اور نفی انبار رمی کی ہے، معنی یہ ہیں کہ جب آپ نے مٹی پھینکی تو اس کو کنار تک آپ نے نہیں پہنچایا بلکہ اللہ نے پہنچایا، جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں، جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں ہے فلا تعارض حسیہ جواب جواب اول کے قریب قریب ہے، تعبیر مختلف ہے۔

(تفسیر خازن)

۱۴۔ وَمَا دَمِيْتُ سے مراد وَمَا رَمَيْتُ بِالرُّعْبِ اور اذ دَمِيْتُ سے مراد دَمِيْتُ بِالْحَصْبَاءِ ہے یعنی وَمَا رَعِيْتُ بِالرُّعْبِ اِذْ دَمِيْتُ بِالْحَصْبَاءِ وَلٰكِنْ اللّٰهُ دَعٰنِيْ بِالرُّعْبِ "کہ کنکریاں تو ان کے اوپر آپ نے ڈالیں مگر رعب ان کے اوپر آپ نے نہیں ڈالا بلکہ رعب تو حق تعالیٰ نے ڈالا" نفی و اثبات کا تعلق دو مختلف چیزوں سے ہونے کی وجہ سے کوئی تعارض نہیں رہا۔ (خازن ج ۱ ص ۱۸۷)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفار پر عذاب آسکتا ہے یا نہیں؟

پارا ۱۱ ص ۹

① ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (پارا ۱۱ ص ۸) سورہ انفال ج ۱ ص ۱۵۰

② ﴿وَمَا لَهُمْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَقْسُونَ عَلَىٰ عِزِِّ اللَّهِ﴾ (پارا ۱۱ ص ۸) سورہ انفال ج ۱ ص ۱۵۰

(پارا ۱۱ ص ۸) سورہ انفال ج ۱ ص ۱۵۰

تشریح معارض

پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو عذاب نہیں دیں گے، نیز جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہ دیں (کیونکہ وہ آپ کے ان کو عذاب نہ دیا جائے)۔ اور مذکورہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، ان دنوں آیتوں میں بلا تردید یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ نے عذاب کی نفی فرمائی کہ آپ کے ان میں ہوتے ہوئے اور ان کے استغفار کرنے کی حالت میں ان کو عذاب نہیں دیں گے پھر فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ان کے استغفار کی کوئی پروا نہیں کی جائے گی۔

دفعِ تعارض

اس تعارض کے پانچ جواب ہیں:

- ① حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر اٹھ سو و آیت نمبر ۲ اس کے لئے ناسخ ہے، مشرکین مکہ طواف کرتے وقت تلبیہ میں عَفَّرَ اَنْتَ عَفَّرَ اَنْتَ کہا کرتے تھے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں اور یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا، پھر حق تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا اور یہ آیت نازل فرمائی "وَمَالَهُمْ اَنْ لَا يَعْذِبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ النَّاسَ" کیا وجہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے؟ یعنی ان کو عذاب دیا جائے گا، چنانچہ حق تعالیٰ نے اہل مکہ پر قحط سالی اور بھوک کا عذاب نازل فرمایا۔ (ابن کثیر)
- مگر یہ جواب قائل اشکال ہے اس لئے کہ اخبار میں نسخ جاری نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ خبر کسی حکم شرعی پر مشتمل ہو اور بظاہر یہ خبر کسی حکم شرعی کو منقض نہیں ہے۔

(تفسیر روح البانی)

- ② عذاب کی نفی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مکہ میں ہونے کی حالت میں اور عذاب کا اثبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مکہ سے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کے بعد پر محمول ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ مؤمنین ابھی مکہ میں باقی تھے جو استغفار کرتے تھے تو حق تعالیٰ نے فرمایا "وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" کہ جب تک یہ استغفار کرنے والے مؤمنین ان میں موجود رہیں گے اس وقت تک ان پر عذاب نہیں آئے گا، جب رفتہ رفتہ تمام مؤمنین ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو حق تعالیٰ نے مکہ فتح کرنے کا حکم دیدیا، چنانچہ مسلمانوں نے مکہ فتح

کیا اور کفار مطلوب ہوئے، یہی وہ عذاب ہے جس کا حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، یہ توجیہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت سے منقول ہے بعض کہتے ہیں کہ عذاب سے مراد غزوہ بدر کا عذاب ہے جس میں شرکین مکہ قتل ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل مہاجرہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا کہ اولاً نبی کو اور مومنین کو ہستی سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اہل ہستی پر عذاب نازل فرمایا۔ (تفسیر خازن)

فخاصہ جواب یہ ہوا کہ نفی عذاب حالت وجود النبی والمومنین فی مکہ پر اور اثبات عذاب بعد خروجہم منها پر محمول ہے۔ ولا تعارض عند اختلاف الاحوال والازمان۔

۳۔ پہلی آیت میں عذاب استیصال کی نفی ہے، یعنی بالکلہ جز سے اکھاڑ دینا اور نیست نابود کر دینا جیسا کہ پہلی امتوں پر عذاب آتا تھا اور آیت ثانیہ میں اثبات عذاب باسیف کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے کفار پر اس طرح کا عام عذاب تو نہیں آئے گا جیسا کہ اہل سابقہ پر آیا، اہل ہجرت کے ذریعہ عذاب باسیف ہم ان پر نازل کرتے رہیں گے۔

(خازن)

حضرت تھابری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان انقرآن میں اسی توجیہ کو اختیار کیا

۴۔

۲۔ نفی عذاب دنیا کی ہے اور اثبات عذاب آخرت کا ہے، یعنی آیت کا مطلب اس طرح ہوگا: ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ يَسْتَكْفِرُونَ وَمَا لَهُمُ الْأَلْبَعْدُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ آلِهَتِهِمْ الْعَوَامِ“ دین میں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب نہ دیا جائے، آخرت

میں عذاب ضرور ہوگا۔ یہ توجیہ نہائی سے منقول ہے۔ (خاتونِ روح المعانی)

⑤ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ آیت اولیٰ اپنے ماقبل کے ساتھ متصل ہے اور یہ کفار کا مقولہ ہے جیسا کہ اس سے پہلی آیت "اللہم ان کان هذا هو الحق الخ" ان کا مقولہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نظر بن حارث اور دیگر کفار و مشرکین یوں کہا کرتے تھے اے اللہ! اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے نازل شدہ ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو اے اللہ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسادے یا اور کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ نیز یوں بھی کہا کرتے تھے "ان اللہ لا یعذبنا ونحن نستغفر" لا یعذب اعداؤنا ونبیہا معہا" ہمارے استغفار کرتے ہی حالت میں اللہ ہم کو عذاب نہیں دیں گے اور کسی امت کو ان کے ساتھ ان کے جی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دیا جاتا۔ حق تعالیٰ نے اولاً تو ان کی جہالت کو بیان کیا کہ یہ لوگ اس طرح کا گمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے ان پر تردید فرمائی "وما لہم الا یعذبہم اللہ" کہ بھلا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دیں گے جب کہ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی ان کا عدم عذاب کا یہ گمان باطل ہے ان کو عذاب ضرور دیا جائے گا، پس آیت اولیٰ کفار کا مقولہ ہے اور آیت ثانیہ اس کی تردید میں حق تعالیٰ کا مقولہ ہے۔^(۱) (ذمیرہ نازک)

مگر صاحبِ روحِ المعانی کہتے ہیں کہ یہ توجیہ درست نہیں کیونکہ اس صورت میں: "وما کان اللہ لیعذبنا وما کان اللہ مُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِر" میثاقِ تلکم کے ساتھ ہونا چاہئے تھا جیسا کہ اس سے پہلے مقولہ میں اَفْطِرْ عَلٰی بَنَانِا اور اِبْلَغْنَا بِعَذَابِ الْیَمْرِ میثاقِ تلکم کے ساتھ ہے۔

(۱) اور جب وہ متعارض مقولوں کے قائلین چاہدہ ہوں تو تعارض نہیں رہتا۔

کفار کے اعمال حسد نافع ہیں یا ضائع و بے کار؟

پارہ نمبر ۹، ۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۶، ۲۸

آيَاتِ

① ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

(پارہ ۲۸، سورہ النحل، ج ۱، ص ۱۵۰)

② ﴿وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (پارہ ۲۸، سورہ النحل، ج ۱، ص ۱۵۰)

③ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾

(پارہ ۱۹، سورہ النحل، ج ۱، ص ۲۵۳)

④ ﴿وَقَدْ خَلَّيْنَا إِلَىٰ عَامِلُولَا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُمْ نَارًا مَّنُورًا﴾

(پارہ ۱۹، سورہ فرقان، ج ۱، ص ۳۰۳)

⑤ ﴿وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾

(پارہ ۲۲، سورہ مؤمن، ج ۱، ص ۳۹۴)

⑥ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ﴾

(پارہ ۲۶، سورہ محمد، ج ۱، ص ۳۱۹)

⑦ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّ أَعْمَالُهُمْ وَأَصْلَ أَعْمَالُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالُهُمْ﴾

(پارہ ۲۶، سورہ محمد، ج ۱، ص ۳۲۰)

⑧ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا إِلَهُ الْيُسُوفِ مِنْ

بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنَ يُضْرَبُوا ۖ اللَّهُ شَيْئًا وَسِيعُ غَفْوِهِمْ ﴿٢٢٢﴾

(پارہ ۲۶، رکوع ۸، سورہ محمد (قمانی) ۱۴۱، آیت ۲۲۲)

تشریح متعارض

آیت نمبر ۱ میں کفار کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اور ان حال میں وہ استغفار کرتے ہوں، کفار مکہ طواف کرتے وقت تعبیر پڑھتے ہوئے غفور اللہ عفو اللہ کہا کرتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ لوگ استغفار کرتے ہیں اس حالت میں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے استغفار سے جو کہ ان کا ایک عمل ہے ان کو نفع پہنچتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں فرماتے اور اس کے بعد کی مذکورہ سات آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے اعمال بے کار اور باطل ہیں، کوئی نفع ان پر مرتب نہیں ہوتا، چنانچہ آیت نمبر ۵۰۲ میں ہے ”وَمَا ذُلُّ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ“ کیا فرج و عافا ملگتا ہے وہ ضائع اور بے کار ہے، اس پر کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا، اگر وہ مغفرت کی دعا بھی کرے تو غیر نافع و ضائع ہے۔ اور آیت نمبر ۳ میں ہے کہ کفار اعمال کے اعتبار سے ہمارے اور نقصان میں ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی میں اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں وہ ضائع اور بے کار ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حس کو باطل سمجھتا ہے اور آیت نمبر ۳ میں ہے کہ حق تعالیٰ کفار کے اعمال حس کو ہباء منقوداً ”بکھمرے ہوئے خبار“ کی طرح بے کار اور غیر نافع بتا دیتے ہیں اور آیت نمبر ۶ و ۷ و ۸ میں اصل اعمالہم اور احبط اعمالہم وغیرہ کہہ کر ان کے عمل کا بطلان اور ضائع ہونا بیان کیا گیا ہے، غرض کہ اخیر کی سات آیات سے کفار کے اعمال خیر کا غیر نافع ہونا معلوم ہوتا ہے، پس آیت نمبر ۱ اور ان ساتوں آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

درجِ تعارض

نافع ہونا دنیا کے اعتبار سے ہے اور غیر نافع اور ضائع ہونا آخرت کے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے جیسا کہ استغفار کرنا یا کسی فقیر و مسکین کو صدقہ اخیرت دے دینا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ تو اس عمل کا بدلہ اس کو دیر میں مل جاتا ہے کہ حق تعالیٰ دنیاوی عذاب و معصیت ہٹا لیتے ہیں یا مال و اولاد میں وصحت و فراخی عطا فرما دیتے ہیں، بصحت و عافیت سے نواز دیتے ہیں مگر آخرت میں ان نعمان پر کوئی نفع مرتب نہیں ہوتا اور یہ اعمال اخروی عذاب سے نجات کا باعث نہیں ہوں گے، پس نفع اور عدم نفع کا مکمل مختلف ہو جانے سے کوئی تعارض نہیں رہا۔

(۴) ابنِ شریف و صاوی

کفار سے صلح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

بِقَارِ لَافِ بَرِّ: ۲۶۰۰

(١) ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَخُذُوا أَلْسُنَكُمْ عَلَى الْمَتَنِ﴾

الْعَلِيمُ ﴿١﴾ (پارہ ۱۱، ج ۳، صفحہ ۱۰۲، توبہ، ج ۱، ص ۱۵۱) ♦

(٣) ﴿فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا بِالسَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ الْحَقُّ﴾

(پارہ ۳۱، ج ۸، سورۃ محمد: (القدس) ص ۳۳۰)

شرح معاصر

آیت نمبر ۱ میں ارشاد ہے کہ اگر کفار صلح کرنے کے لئے مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہوجائیے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ کفار سے صلح کرنا جو نکرہ اور گنہگار کی آیت نمبر ۲ میں صلح کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم لوگوں! بہت مست باغی اور کفار کو صلح کی طرف مت مائل نہ رہو اور اگر ان کا اب نہ ہو گئے۔ پس دونوں آیتوں میں ابلاغ و تضاد نہیں ہے۔

کے لیے تعاض

اس آجواں فاضل کے مختصر جواب پر:

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد قوادہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ صلح وادی آیت منسوخ ہے، ابتداء میں صلح کی اجازت تھی، پھر آیت جہاد و قتال نازل فرما کر صلح کے منسوخ کر دی گئی، ولا تعادوا من بعد النسخ۔ (روح المعانی)

۲) اختلاف اقلیوں پر محمول ہے، اہل کفر، مہرے و صلیح کرنے کی اجازت ہے، البتہ مشرکین عرب سے صلح کرنا جائز نہیں، ان سے صلح کرنا اسلام کو قبول کرنا ہے یا قتل،

ہیں آیت نمبر ۱، اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ حضرت محمد مرتضیٰ علیہ اور امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ یہ آیت جو قرطہ کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کا ایک قبیلہ ہے اور آیت نمبر ۲ مشرکین عرب کے بارے میں ہے۔ فدا تعارض۔ (روح المعانی)

۳۔ محض ضعف اور کم ہمتی کی وجہ سے صبح کرنا جائز نہیں۔ آیت نمبر ۴ میں اسی قسم کی صبح سے منع آیا گیا ہے جیسا کہ وہاں منواسے معلوم ہوتا ہے، البتہ کسی مصیبت کی وجہ سے اگر صبح کر لی جائے تو درست ہے خود وہ مصیبت ضعف قوت جسمانی ہو یا قلت عدد یا قلت مائمان وغیرہ جو لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے سست اور کم ہمت و زایل بننا اور ان سے صلح کرنا جائز نہیں، حضور آرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے پیش نظر مقدمہ جہاد میں کفار سے صبح کی تعمی، آیت اولیٰ میں اسی صبح کی اجازت ہے جدا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (بیان القرآن، نمبر ۵)

کفار کی کتنی تعداد سے مقابلہ کرنا ضروری ہے؟

پارا ۱۰: ۱۰۰

① ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾

♦ (پارا ۱۰: ۱۰۰ اور سورہ نمل جلد ۱۱ ص: ۱۵۳)

② ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (پارا ۱۰: ۱۰۰ اور سورہ النمل جلد ۱۱ ص: ۱۵۳)

تفسیر تعارض

آیت نمبر ۱ میں ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے ۲۰ آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ سو کفار پر غالب آجائیں گے اور اگر سو ہوں تو ایک ہزار پر غالب آجائیں گے۔ یہ اگرچہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے کہ اگر کفار کی تعداد تم سے دس گنا زیادہ ہو، تم میں ہوں وہ دس ہوں، تم سو ہوں وہ ایک ہزار تو تم کو ان کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور ان سے بڑا ضروری ہے، بھاننا اور پیچھے ہٹنا حرام ہے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو گنی تعداد سے مقابلہ کرنا تو ضروری ہے اس سے زیادہ سے ضروری نہیں کہ اگر مسلمان سو ہوں اور کفار دو سو، مسلمان ایک ہزار ہوں کفار دو ہزار تو مقابلہ اور جہاد کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ سے نہیں، پس بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔

کفرِ تعارض

آیت اولیٰ آیت ثانیہ سے منسوخ ہے، بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب پہلی آیت ان یکن حکم و شرورن الخ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو کافروں کی دس گنی تعداد سے مقابلہ کرنے پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا تو مسلمانوں کو یہ بھاری معلوم ہوا کہ دس گنی تعداد سے مقابلہ کرنا تو دشوار معلوم ہوتا ہے تو حق تعالیٰ نے تخفیف فرمادی اور یہ حکم منسوخ کر کے دوسری آیت نازل فرمادی ”الَّذِينَ خَلَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثْرَةٌ صَابِرَةٌ أَلَيْسَ ابْنِ اللَّهِ ابْنُ الْخَلْعِ“ اب اللہ نے تم سے پوچھ چکا کہ تم دیا اور چلان لیا کہ تم میں ابھی کچھ کمزوری ہے، دس گنی تعداد سے مقابلہ کرنا تمہارے لئے دشوار ہے تو اب تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کفار کی تعداد اگر تم سے دو گنی ہو تو ان سے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے اور بھاگنا حرام ہے۔ ولا تعارض بعد النسخ۔ (تفسیر غفران)

قتال تمام مشرکین سے ضروری ہے یا صرف

مشرکین اقارب سے؟

بَارِزَ مَنِينٍ ۝۱۰۸۰

آیہ

- ① ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كُفَّاتَهُ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۱ سورہ توبہ جالین میں ۱۵۸) ✦
 ② ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۵ سورہ توبہ جالین میں ۱۶۹)

تشریح تعارض

پہلی آیت میں حکم ہے کہ تمام مشرکین سے قتال کرو، یعنی خلوہ اقارب ہوں یا غیر اقارب اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کفار میں سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان سے قتال کرو اور ان پر سختی کا استعمال کرو، پس دونوں آیتوں میں بظہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

آیت نمبر ۲ میں غیر اقارب کے ساتھ قتال کرنے سے روک نہیں گیا، بلکہ اس میں جہاد کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جہاد کا طریقہ اور ادب یہ ہے کہ اولاً رشتہ داروں سے جہاد کرو پھر غیر اقارب سے کیونکہ تمام مشرکین سے دفعہ واحد قتال کرنا تو نہ ممکن ہے، رفتہ رفتہ کیے بعد دیگرے ہی کیا جاسکتا ہے، پس اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قریبی رشتہ داروں سے جہاد کرو، پھر دور کے اقارب سے پھر تمام اہل اقارب مشرکین سے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً اپنی قوم سے جہاد کیا، پھر باقی اہل

عرب کی طرف منتقل ہوئے، اس کے بعد اہل کتاب سے جہاد کیا، پھر انہیں روم اور اہل شام کی طرف رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کے لئے عراق کی طرف نکلے پھر تمام بلاد و امصار کی طرف نکل پڑے، اس تقریر کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس آیت سے بھی کیے بعد دیگرے تمام بنی شمرین سے جہاد کرنے کا حکم ثابت ہوتا ہے لہذا اس آیت کا آیت اولیٰ لافضلوا المضمرین کا فاعل سے کوئی تعلق نہیں۔ (ماوی)

جہاد مستطیع و معذور ہر شخص پر فرض ہے یا صرف مستطیع پر؟

پَاوَلُ بْنُ

① ﴿اَفِرُّوْا جِهَادًا وَلَوْ اَنْتُمْ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ﴾

(پارہ ۱۰، رکوع ۱۲، سورہ توبہ ۱۱۱، ج ۱، ص ۱۵۹) ✦

② ﴿لَيْسَ عَلَى الْعُشَقَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۸، سورہ توبہ ۱۱۲، ج ۱، ص ۱۶۳)

③ ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى

الْمَرْضَىٰ حَرَجٌ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۸، سورہ توبہ ۱۱۳، ج ۱، ص ۱۶۳)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۱ میں ارشاد باری ہے کہ تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں جہاد کے لئے نکل جاؤ اور جاہن و مال کے ساتھ اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ یعنی تمہاری حالت خواہ ایسی ہو کہ جہاد کرنا تمہارے لئے آسان و نفیس ہو اور خواہ ایسی ہو کہ جس میں جہاد کرنا دشوار و غفل ہو ہر حال میں تمہیں جہاد کرنا ضروری ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی غنی ہو یا فقیر، بیمار ہو یا تندرست، معذور ہو یا غیر معذور، مجرد ہو یا اہل و عیال والا ہر حال میں جہاد فرض ہے اور دوسری دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ کمزور، مریض، فقیر، نابینا اور لنگرے معذور پر جہاد میں نکلنا فرض نہیں ہے، اگر یہ لوگ جہاد میں نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

کفرِ تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① آیت نمبر ۱، اخیر کی دونوں آیتوں سے منسوخ ہے، ابتدا میں ہر حال میں جہاد کے لئے نکلنا ضروری تھا، کسی قسم کا کوئی عذر مسموع نہیں ہوتا تھا، پھر یہ قسم منسوخ ہو گیا چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہاں میرے لئے بھی جہاد میں نکلنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آیت لیس علی الاعصی حوج الخ فاذن فرمائی، اور معذورین حضرات کے لئے تخفیف فرمادی کہ اگر یہ نوبت جہاد میں نہ پائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مفسر ہے، ولا تعارض بعد التسخیر۔ (روح المعانی تفسیر طبرانی وغیرہ)

② آیت نمبر ۱ میں امر دجونی نہیں ہے بلکہ مذہب و انتخاب پر منحوس ہے، ابتدا میں سے ہر حال میں جہاد کے لئے نکلنا واجب نہیں تھا بلکہ مستحب تھا اور ترکہ منسوب نہ ہو کوئی گناہ نہیں لہذا آیت نمبر ۲ و ۳ میں جو مرجع کی نفی کی گئی ہے وہ اس کے معارض نہیں ہے، یہی صورت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (تفسیر طبرانی وغیرہ)

③ اِنْفِرُوا جُنُودًا وَثِقَاتًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معذورین وغیرہ معذور ہیں سب کو نکلنا ضروری ہے، بلکہ مصعب یہ ہے کہ ہو وہ جہاد پر قہر دست رکھتے ہیں ان کو ہر حال میں نکلنا ضروری ہے خواہ ان کے پاس آفات جہاد، تھکاوٹ، بیماری، خدشہ وغیرہ نہ ہو وہ ہوں یہ تھوڑے وقت جہاد کی قلت کوئی عذر نہیں ہے، ایسی اگلی سرایتیں اور تھکاوٹیں وغیرہ اس قسم میں داخل ہی نہیں لہذا یہ آیت نہ تو وہ سرایتوں کے معارض ہوگی اور نہ منسوخ، ماننے کی ضرورت پڑے گی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اِنْفِرُوا الْکَبِيرُ میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ (الغفران تفسیر)

جہاد میں سب کو نکلنا ضروری ہے یا ایک جماعت کو؟

پارا ۱۱ میں

آیات

- (۱) ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ (پارا ۱۱، سورۃ توبہ، جلد ۱ ص ۱۶۸) ♦
- (۲) ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (پارا ۱۱، سورۃ توبہ، جلد ۱ ص ۱۶۸)

تشریح متعارض

آیت اولیٰ میں ارشاد ہے کہ مدینہ اور آس پاس کے دیہات والوں کے لئے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں تشریف لے جائیں تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں بلکہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلنا ضروری ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ تمام مسلمانوں کو جہاد میں نہ جانا چاہئے بلکہ ایک جماعت جہاد میں نکل جائے اور ایک جماعت وطن میں موجود رہنی چاہئے جو دین کی کچھ بوجھ حاصل کرتی رہے اور جب مجاہدین حضرات واپس آئیں تو ان کو دین کی باتیں سنا کر اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں تاکہ وہ برے کاموں سے بچیں۔ پس ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفعہ متعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہے، جب مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی تو حق تعالیٰ نے سب کے لئے لکھنا ضروری فرما دیا تھا، جب مسلمانوں کی کثرت ہوئی تو یہ حکم منسوخ کر دیا اور دوسری آیت وعاکفان المؤمنون لیمنفروا کتابۃ الخ نازل فرمادی، جس میں یہ فرما دیا کہ سب کو نہیں جانا چاہئے، ایک جماعت جہاد میں جلی جائے دوسری اٹھن میں رہ جائے۔ ولا تعارض بعد النسخ۔ (تفسیر نازک، تفسیر منیری)

② حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت اولیٰ اس حالت پر محمول ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد میں تشریف لے جائیں جس کو غزوہ کہتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو لکھنا ضروری ہے کسی کے لئے چھپے رہنا جائز نہیں، کیونکہ جب صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے ہیں تو وطن میں باقی رہنے والے لوگ کسی سے تعلیم حاصل کریں گے، اس لئے سب کو آپ کے ساتھ نکل جانا چاہئے اور دوسری آیت اس حالت پر محمول ہے جب کہ آپ خود تو تشریف نہ لے جائیں البتہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کو جہاد کے لئے روانہ کر دیں جس کو سبیلۃ (۱) کہتے ہیں۔

اس وقت سب کو نہیں جانا چاہئے، ایک جماعت کو وطن میں موجود رہنا چاہئے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی آیت غزوات سے متعلق ہے اور آیت ثانیہ سرایا سے متعلق ہے۔ فلا تعارض بینہما۔ (جامعین شریف و مولیٰ)

(۱) اس سے مراد کراچی سوئک کی جماعت کو سبیلۃ کہاجاتا ہے پھر اس سے ذائد آٹھ سو تک کی جماعت کہ منسیر اور اس سے ذائد چار سو تک وحتش اور اس سے ذائد کم جعظفل کہتے ہیں مگر سرایا کی تعداد جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے عام ہے اور غزوات کی تعداد جن میں آپ تشریف لے گئے عام ہے۔ جن میں سے افادہ انہوں میں قال لہوایا۔ (صاحب)

انسان بوقت مصیبت دعائیں کرتا ہے یا مایوس و ناامید ہو جاتا ہے؟

پارا ۱۵، ۱۱، ۱۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵

آيَاتِ

- ① ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِيًا أَوْ قَائِمًا﴾
(پارہ ۱۱ رکوع: ۱۵، سورہ زمر جلالین ص: ۱۷۱)
- ② ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرًّا دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾
(پارہ ۲۱ رکوع: ۱۵، سورہ زمر جلالین ص: ۳۳۳)
- ③ ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ﴾
(پارہ ۲۳ رکوع: ۱۵، سورہ زمر جلالین ص: ۳۸۹)
- ④ ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّا﴾
(پارہ ۲۳ رکوع: ۲۱، سورہ زمر جلالین ص: ۳۸۹)
- ⑤ ﴿وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ آغْرَضُوا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُورُ دُعَاؤِ غَرِيقٍ﴾ (پارہ ۲۵ رکوع: ۱۱، سورہ نجم سورہ (شمس) جلالین ص: ۲۰۱) *
- ⑥ ﴿وَإِذَا أَعْمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ آغْرَضُوا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ تَكَنُّنٌ يَّبُوسًا﴾ (پارہ ۱۵ رکوع: ۹، سورہ نبي اسرائیل (اسراء) جلالین ص: ۲۳۷)
- ⑦ ﴿لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُبْشِرُ فَيُطَوِّطُ﴾
(پارہ ۲۵ رکوع: ۱۱، سورہ نجم سورہ (شمس) جلالین ص: ۲۰۲)

تعارف

آیت نمبر ۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ لیٹ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر غرض ہر حال میں اللہ سے خوب لمبی لمبی دعا کریں کرتا ہے اور آیت نمبر ۶۷ میں فرمایا گیا ہے کہ پریشانی میں انسان، ناامید اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے (بنو س کے معنی مایوس اور قنوط کے معنی ناامید) اور دعا چونکہ امید و آس کی حالت میں کی جاتی ہے اس لئے دعا کرنے اور ناامیدی و مایوسی میں تعارض و تقابلی ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے پانچ جواب ہیں:

۱) اختلاف اشخاص پر محمول ہے، پہلی پانچ آیات مؤمن کے حق میں ہیں اور اخیر کی دونوں آیتیں کافر کے بارے میں ہیں کہ مؤمن تو پریشانی کے وقت اللہ سے خوب دعائیں کرتا ہے اور کافر مایوس و ناامید ہو کر بیٹھ جاتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے دوسری جگہ ایسا فرمایا ہے ”اللہ لا یبأس من دوح اللہ الا القوم الکافرون“ کہ اللہ کی رحمت سے کفار ہی ناامید ہوتے ہیں، اور اختلاف اشخاص کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔ (مدرک)

۲) اختلاف احوال و ازمان پر محمول ہے کہ جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ابتداء تو انسان خوب دعائیں کرتا ہے اور جب قبولیت کے آثار نمایاں نہیں ہوتے تو مایوس اور ناامید ہو کر دعا چھوڑ دیتا ہے۔ (بیان القرآن)

۳) دعا اور قنوط و یأس کا متعلق مختلف ہے، دعا کا تعلق زبان سے ہے اور ناامیدی و مایوسی کا تعلق قلب سے ہے اور دونوں آیتیں کافر ہی کے متعلق ہیں، مطلب یہ ہے کہ کافر زبان سے تو خوب دعائیں کرتا ہے مگر قلب اس کا مایوس و ناامید رہتا ہے، پس کوئی

تو عرض نہیں۔ (عبارت بیان القرآن)

۱) اختلاف مکان پر محمول ہے، یعنی سمندر میں تو دعائیں کرتا ہے اور خشکی میں مایوس و ناامید ہو جاتا ہے، کفار جب کشتیوں پر سوار ہوتے تھے اور کوئی طوفان آ جاتا تھا تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے جیسا کہ: **رثاوا ہے "فأذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين"** (تفسیر مدارک)

۲) اختلاف عمو پر محمول ہے، کافر مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنے بتوں سے مایوس و ناامید ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مدارک)

اولادِ آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟

پارہ نمبریں: ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۲۹، ۳۰

آیات

① ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

(پارہ ۲۷، رکوع ۶، سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۱۸۳)

② ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾

(پارہ ۱۶، رکوع ۱۲، سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۲۶۳)

③ ﴿بَلَّغْنَا النَّاسَ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ

تُرَابٍ﴾ (پارہ ۱۷، رکوع ۸، سورہ حج جلد ۱ ص ۳۷۹)

④ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْلُقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بِنَشْرٍ تَنتَشِبُونَ﴾

(پارہ ۲۱، رکوع ۹، سورہ روم جلد ۱ ص ۳۳۴)

⑤ ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۵، سورہ صافات جلد ۱ ص ۳۷۳)

⑥ ﴿وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾

(پارہ ۱۶، رکوع ۶، سورہ نحم جلد ۱ ص ۲۳۹) ✦

⑦ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِّنْ تُفْغَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾

(پارہ ۱۳، رکوع ۷، سورہ فصل جلد ۱ ص ۲۱۶)

⑧ ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفْثَةً فِي قَوَارِمِكُمِ﴾ (پارہ ۱۹، رکوع ۱۰، سورہ صافات جلد ۱ ص ۳۷۳)

⑨ ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾

(پارہ ۱۰، رکوع ۱۳، سورہ محمد جلد ۱ ص ۳۳۴)

⑩ ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُفْثَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾

(پارہ ۲۳، رکوع ۸، سورہ فصل جلد ۱ ص ۳۷۳)

﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّرَّاجَةَ مِنَ الْمُنَى﴾ (۱۱)

(پارہ: ۲۷، رکوع: ۵، سورہ نجم چالیس میں: ۴۳)

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (۱۲)

(پارہ: ۲۷، رکوع: ۵، سورہ فجر چالیس میں: ۳۷)

﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُنْثَى﴾ (پارہ: ۲۷، رکوع: ۱۸، سورہ قیام چالیس میں: ۴۸)

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ (۱۳)

(پارہ: ۲۹، رکوع: ۱۹، سورہ زمر (انسان) چالیس میں: ۸۲)

﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ (پارہ: ۲۹، رکوع: ۲۱، سورہ صافات چالیس میں: ۷۵)

﴿مِنْ نَبِيٍّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ (پارہ: ۳۰، رکوع: ۵، سورہ صافات چالیس میں: ۷۵)

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنْ خَلْقِهِ خَلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَاقٍ يُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ

الصُّلْبِ وَالتَّنَائِبِ﴾ (پارہ: ۳۰، رکوع: ۱۰، سورہ طارق چالیس میں: ۷۹) +

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ (پارہ: ۳۰، رکوع: ۱۱، سورہ طہ چالیس میں: ۵۳)

تشریح معارض

ان تمام آیات میں اولاد آدم کی تخلیق کا بیان ہے کیونکہ ان آیات میں سے بعض میں تو جمع کا صیغہ ہے، بعض میں نسل کی تشریح ہے اور جن آیات میں صرف انسان کا ذکر ہے ان میں انسان سے جنس انسان یعنی اولاد آدم مراد ہے جیسا کہ آیات کے سیاق و سباق اور مفسرین حضرات کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے، اس طرح یہ تمام آیات اولاد آدم کی تخلیق کو بیان کر رہی ہیں مگر اولاد آدم کو کس چیز سے پیدا کیا گیا اس بارے میں یہ آیات متعارض ہیں، آیت نمبر ۱۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد آدم کو مٹی سے بنایا اور آیت نمبر ۱۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ نطفہ مٹی سے پیدا کیا اور اخیر کی آیت نمبر ۱۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ علقہ (رم جانہ) سے پیدا کیا گیا، اس طرح یہ آیات ————— ﴿مُسْتَوْتَرِ بِنَائِهِ تَرٰی﴾ —————

نغذاؤں سے بنتا ہے اور غذاؤں میں سے پیدا ہوتی ہیں، ایسے گویا انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، پس ان آیات میں انسان کے مادہ بعیدہ کا بیان ہے اور اخیر کی آیت میں مادہ قریبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ (روح المعانی، نمبر ۷)

۳۔ مجموعہ الامریں مراد ہے، ہر انسان کی تخلیق مٹی اور نطفہ مٹی دونوں کے مجموعہ سے ہوتی ہے، جب رحم مادہ میں نطفہ قرار پاتا ہے تو ایک فرشتہ اس مقام سے جہاں اس شخص کو دفن ہوتا ہے مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور نطفہ پر چھڑک دیتا ہے، پھر مٹی اور نطفہ دونوں کے مجموعہ سے بچہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ بعض آیات میں ان میں سے ایک جزء یعنی مٹی کا ذکر کر دیا اور لاش میں دوسرے جزء یعنی نطفہ کو بیان کر دیا۔ پس ان میں کوئی تعارض نہیں اور آخری آیت خلق الانسان من علق کی توجیہ جواب اول میں بیان ہو چکی ہے، مجموعہ الامریں کی جو یہ توجیہ کی گئی ہے اس کی تائید حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔

عن عطاء الخراسانی قال: ان المثلث ينطلق فيأخذ من نواب المكان الذي يذفن فيه الشخص، فيذره على النطفة، فيخلق من النواب والنطفة. (الترجمہ صبرین تیس، ذیل آیت ۲۷، روح المعانی ۱۶: ۲۸۸)

ترجمہ: "حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ فرشتہ جاتا ہے اور اس مقام سے جہاں اس شخص کو دفن ہوتا ہے مٹی لیتا ہے پس اس کو نطفہ پر بکھیر دیتا ہے پس مٹی اور نطفہ سے بچہ کی پیدائش ہوتی ہے۔" (۱)

(۱) مفسرین مجسم اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی وہ کعبہ کی مٹی تھی مگر طوفان نوح میں وہ مٹی اس مقام پر ختم ہو گئی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور مبارک ہے۔ (حاشیہ روح المعانی)

جنت میں داخلہ اعمال کے سبب سے ہوگا یا محض فضل الہی سے؟

پارا ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹

① ﴿يَقُولُونَ سَلِّمْ عَلَيْنَا اِذْ خَلُوْنَا الْجَنَّةَ يَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

(پارا ۱۳، رکوع ۱۰، سورہ فتح جلالین ص: ۲۱۸)

② ﴿اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰی تُرْوٰی

یَمًا تَجَارَتْوَا یَعْمَلُونَ﴾ (پارا ۲۰، رکوع ۱۵، سورہ یوسف جلالین ص: ۲۵۰)

③ ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ اُورِنٰهُمْوَهَا یَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

(پارا ۲۵، رکوع ۱۳، سورہ یوسف جلالین ص: ۲۵۰)

④ ﴿اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ فِيْهَا حَرًاۗءَ یَمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ﴾

(پارا ۲۶، رکوع ۲۰، سورہ یوسف جلالین ص: ۲۵۰)

⑤ ﴿اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِیْ حُسْبٍ النَّعِیْمُ﴾

(پارا ۲۷، رکوع ۲۰، سورہ یوسف جلالین ص: ۲۵۰)

⑥ ﴿لَا یُخْزٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِیْ﴾

(پارا ۲۸، رکوع ۲۰، سورہ یوسف جلالین ص: ۲۵۰)

⑦ ﴿اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تُجْرٰی مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ﴾ (پارا ۳۰، رکوع ۱۰، سورہ یوسف جلالین ص: ۲۹۵)

بکلی جاہل است سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ اعمال کی وجہ سے ہوگا

کیونکہ ہم اکثر تعلموں اور ہمارے کانوا بعملوں میں بائے سید لائی گئی ہے جس کا با بعد مائل کے لئے سبب ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اعمال سبب ہیں دخول جنت کا اور اخیر کی تمن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخل شخص اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا اعمال کی وجہ سے نہیں، اس لئے کہ آیت نمبر ۵۷ میں فرمائی جنت النعیم اور قلہم جنت تجری میں فاء سید نہیں ہے، اگر یوں کہا جائے فقیہ جنت النعیم اور قلہم جنت تجری اس توفہ سید سے اس بات پر دلالت ہوتی کہ اعمال سبب ہیں دخول جنت کا، کیونکہ فاء سید کا مائل با بعد کے لئے سبب ہوتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آیت نمبر ۵۷ سے اگلی آیت والذین کفروا و کذبوا بالہاتنا فاولئک لہم عذاب مہین میں فاولئک پر فائے سید لا کر اس طرف اشارہ ہے کہ کفر و کذب سبب ہے عذاب مہین کا، پس فی جنت النعیم اور لہم جنت تجری میں فائے سید کا ترک اس بات پر دال ہے کہ دخول جنت اعمال کے سبب سے نہیں بلکہ محض حق تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، صاحب جلالین نے فی جنت النعیم کے بعد فضلا من اللہ کا اضافہ کر کے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور آیت نمبر ۶ میں تو من فضله مصرع ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ والوں کو حق تعالیٰ اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائیں گے، حدیث صحیح سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "لن یدخل احدہم الجنة" قیل: "ولا انت یا رسول اللہ؟" قال: "ولا انا الا ان یتعدنی اللہ تعالیٰ منہ بفضل ورحمۃ" (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا (بلکہ جنت میں ہر شخص محض اللہ کے فضل سے جائے گا۔)

پوچھا گیا یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا میں بھی نہیں مگر یہ حق تعالیٰ اپنے فضل و رحمت میں مجھ کو چھپا لیں۔"

خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی چار آیات سے معذور ہوتا ہے کہ مؤمنین جنت میں اپنے ایمان و اعمال کے سبب سے داخل ہوں گے اور اخیر کی تین آیات سے معذور ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ محض اللہ کے کے فضل و کرم سے ہوگا، اعمال کے سبب سے نہیں۔ پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

کتاب تعارض

اس تعارض کے چار جواب ہیں:

① اگرچہ جنت میں داخلہ اعمال کی وجہ سے ہوگا مگر اعمال کی توفیق حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، پس سبب حقیقی دخول جنت کو حق تعالیٰ کا فضل ہے اور سبب عادی و ظاہری اعمال ہیں، پہلی چار آیات میں سبب ظاہری و عادی مراد ہے اور اخیر کی تین آیات میں اور حدیث میں سبب حقیقی کا بیان ہے۔ فلا تعارض بینہما۔ (رد المحتار تفسیر ترمذی)

② پہلی چار آیات میں یا، سبب نہیں ہے بلکہ مقابلہ کے لئے ہے یعنی ادخلوا الجنة فی مغایرۃ الاعمالکم اعمال کے مقابلہ اور بدلہ میں حق تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیں گے جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ الْجَنَّةَ" اللہ نے مؤمنین سے ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے اس چیز کے بدلہ میں کہ ان کو جنت سے ملے گی، یعنی قرآن و اپنا جان و مال حق تعالیٰ کے حوالہ کر دیا اس کی احسانیت میں لگا دیا، اس کے مقابلہ اور بدلہ میں اپنا فضل یہ فرمائیں گے کہ تم کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تعارض کا جو شبہ پیدا ہوا تھا وہ بائے سبب کی وجہ سے ہوا تھا اور جب یا، سبب نہیں رہی تو تعارض بھی نہ رہا۔ (رد المحتار تفسیر ترمذی)

- ۷۔ باہ ملاہست کے لئے ہے کہ اپنے ایمان و اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاوے اس صورت میں بھی باہ سیبہ نہ ہونے کی وجہ سے تعارض مرتفع ہو گیا۔ (حاشیہ جلا میں)
- ۸۔ دخول جنت تو حق تعالیٰ کے فضل سے ہوگا اور ترقی درجات اعمال کے سبب سے ہوگی، پس پہلی چہر آیات رفع درجات سے متعلق ہیں یعنی لَدْخُلُوا دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اخیر کی تینوں آیات نفس دُخِلَ جنت پر مہمول ہیں۔ فلا تعارض۔ (حاشیہ جلا میں)

کفار کے لئے ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے؟

پَارَافِیْرَ ۱۵

- ① ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (پارہ ۱۵، سورۃ النحل: ۱۷) ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ (پارہ ۲۰، سورۃ کہف: ۲۴) (۱۳۸)

تشریح تعارض

آیت اولیٰ میں ارشاد ہے کہ لوگوں کے پاس حسبِ ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی ان کا اعتقاد یہ ہو گیا ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہئے صرف یہ اعتقاد باطل ان کے ایمان لانے سے مانع بن رہا ہے، اگر یہ عقائد نہ ہوتا تو وہ ایمان لے آتے۔ اس آیت میں نفی و استثناء کے ذریعہ مانع عن الایمان کو مختصر کر دیا گیا ہے اعتقاد مذکور میں، اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ ان کو ایمان و استغفار سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو پہلی امتوں کی طرح ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اگر حق تعالیٰ یہ ارادہ نہ فرماتے تو یہ لوگ ایمان لے آتے۔ ”ان نائیمہ“ سے پہلے ”ارادۃ اللہ“ محذوف ہے ”ای وما منع الناس ان يؤمنوا الا ارادة الله ان نكتمهم سنة الاولين“ اس

آیت میں مانع عن الا یہ من کو منحصر کیا گیا ہے حق تعالیٰ کے ارادہ مذکور میں، جس ان دونوں آیتوں میں تصارض ہو رہا ہے اس لئے کہ کسی شے کو کئی شے میں منحصر کرنا ماحول کی نفی کو مستلزم ہوتا ہے، پس جب آیت اولیٰ میں یہ کہا گیا کہ مانع عن الایمان صرف ان کا اعتقاد مذکور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ اور کوئی مانع نہیں ہے حتیٰ کہ حق تعالیٰ کا ارادہ مذکورہ معنی مانع نہیں ہے اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ مانع عن الایمان صرف حق تعالیٰ کا ارادہ مذکورہ ہے اور کوئی مانع نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اعتقاد مذکور مانع نہیں، پس دونوں مانع میں سے ہر ایک کی نفی بھی ہو رہی ہے اور اثبات بھی۔ وهذا هو التعارض فافہم۔

دفع تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ آیت اولیٰ میں مانع عادی و ظاہری مراد ہے اور آیت ثانیہ میں مانع حقیقی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے ظاہری اور عادی مانع تو صرف ان کا یہ اعتقاد ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اور حقیقی مانع صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو پہلی امتوں کی طرح ہلاک کرنے کا ارادہ نہ قبضہ کر لیا ہے، لہذا اختلاف العناضل اند لبع التعارض۔ (روح البیان و تفسیر)

کفار کو قیامت کے روز اٹھی، اکہم، اصم بنا کر اٹھایا جائے گا یا بصیر وناطق و سامع؟

پارا ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱

- ① ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾
(پارا ۱۵، رکوع ۱۱، سورۃ النبی اسرائیل (۱۵) میں جن میں: ۲۳۸)
- ② ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَصْغٰی قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَاَلَا اَکُنْتُ بِصِیْرًا﴾ (پارا ۱۶، رکوع ۹، سورۃ النہر جلالین میں: ۲۶۸، ۲۶۹) ✦
- ③ ﴿وَرَأٰی الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوَاعِقُوهَا﴾
(پارا ۱۵، رکوع ۹، سورۃ النہر جلالین میں: ۲۶۷)
- ④ ﴿وَإِذَا رَأٰتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ يَّعِیْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيَّطًا وَزَفِيرًا﴾
(پارا ۱۸، رکوع ۷، سورۃ الفرقان جلالین میں: ۳۸۳)
- ⑤ ﴿وَإِذَا نَادَوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِیْعًا مَّقْرَبَیْنِ دَعَوْا هُنَا لَبَّكَ تُبَّرٰٓؤُا﴾
(پارا ۱۸، رکوع ۷، سورۃ الفرقان جلالین میں: ۳۸۳)
- ⑥ ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خٰلِصِیْنٌ مِنَ الدَّلٰلِ یَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِیٍّ﴾ (پارا ۲۰، رکوع ۲، سورۃ شوریٰ جلالین میں: ۴۰۲)
- ⑦ ﴿لَقَدْ كُنْتُ فِیْ غَفْلَةٍ مِنْۢ حَیْثُ فَكَّرْنَا عَلَیْكَ عِطَآءَ لَیْ قَبْصَرِكَ الْیَوْمَ حَدِیْدًا﴾ (پارا ۲۰، رکوع ۲، سورۃ شوریٰ جلالین میں: ۴۰۲)

تفسیر معارض

پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کفار کو ان کے چہروں کے مثل اندھا، گونگا، بہرا یا کریدان محشر میں اکٹھا کریں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت کے روز میدان محشر میں اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے، اسی طرح آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو نابینا بن کر اٹھایا جائے گا، دیکھے گا اسے رب، میں تو بصیر تھا، تو نے مجھے اگلی کیوں بنا دیا؟ اور آیت نمبر ۳ میں ہے کہ بحر میں جہنم کو دیکھیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت کے دن اندھے بنیں ہوں گے بلکہ جہنم اور بصیر ہوں گے، آیت نمبر ۴ میں ہے کہ جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ جہنم کے غصہ اور جوش و خروش کی آواز سنیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بہرے نہیں ہوں گے بلکہ سماعت والے ہوں گے اور آیت نمبر ۵ میں ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کو گریلوں پر باندھ کر جہنم کی تنگ کوٹھڑی میں ڈالا جائے گا تو یہ لوگ ہلاکت کو پکاریں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ گونگے نہیں ہوں گے اور چھٹی آیت میں ہے کہ آپ کفار کو دیکھیں گے جب ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو ذلت کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور یہ جہنم کی طرف نگاہ چراتے ہوئے دیکھیں گے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت میں اندھے نہیں ہوں گے نہ بینا ہوں گے، اسی طرح آیت نمبر ۷ میں ہے کہ کافر سے قیامت کے روز کہنا جائے گا کہ تو دنیا میں غفلت میں پڑا ہوا تھا، آج ہم نے تیری غفلت کا پورا تجھ سے دور کر دیا، اب تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار اندھے نہیں بلکہ بینا ہوں گے، پس اخیر کی پانچ آیات پہلی دو آیتوں کے بظاہر معارض ہو رہی ہیں۔

تفسیر معارض

اولیٰ علیٰ اور بصارت کے تعارض کے جوابات دیئے جاتے ہیں، اس کے ساتھ

جوابات ہیں:

① اختلاف زمان پر محمول ہے، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کافر کو اوائی بصر اٹھایا جائے گا، پھر اگلی بنا دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ قبروں سے اٹھتے وقت تو کفار بیٹا ہوں گے مگر جب محشر کی طرف جائیں گے تو اندھے ہو جائیں گے، اس پر کافر کہے گا اے خدا! میں تو قبر سے اٹھتے وقت بیٹا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ (روح المعانی)

② ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختلاف زمان پر محمول ہے مگر صورت برعکس ہے کہ اوائی تو کفار اندھے ہوں گے، پھر ان کو بیٹا کر دیا جائے گا جس سے وہ جہنم اور اہوال قیامت کا مشاہدہ کریں گے اور ”وَبِئْسَ لِمَ حَسَنَ رَبِّيْ اَعْطٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا“ کا مطلب ”وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا“ ہی الدنیا ہے، یعنی جس وقت قبروں سے اندھے اٹھیں گے تو کہیں گے ہم تو دنیا میں بیٹا تھے، ہمیں اندھا کیوں بنا دیا؟

③ اختلاف زمان، مکان پر محمول ہے، یعنی میدان محشر میں اندھے ہوں گے اور جب جہنم میں داخل ہوں گے تو بیٹا ہو جائیں گے، اپنی حالت اور اپنے محلِ عذاب کو دیکھیں گے۔ (بیضاوی)

④ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اے لاہری! شیعنا الا اللہ! جس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آیت میں غمی سے غمی اضافی مراد ہے، یعنی جہنم کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے مگر یہ حالت ان کی یوم قیامت کے بعض اوقات میں رہے گی، اس کے بعد وہ مطلق بیٹا ہونے لگیں گے کہ ہر چیز کو دیکھیں گے ورنہ تو وہ اعمال ناموں کو کیسے پڑھ پائیں گے؟ حق تعالیٰ قیامت کے دن کافر سے فرمائیں گے ”اَقْرَأْ بِكِتَابِكَ كَفٰی بِتَفْسِيْكَ الْيَوْمَ عَذٰبُكَ حَسْبُنَا“ اور قرأت کتاب کا حکم دینا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب کہ اس کو بیٹا بنا دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کافر بعد میں بیٹا ہو جائے گا۔ (روح المعانی، تفسیر کیے)

۵ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہی سے مراد اعمیٰ عن الحجۃ ہے یعنی دو حجت اور دلیل کے اعتبار سے اندھے ہوں گے، ان کے پاس ایسی کوئی حجت و دلیل نہ ہوگی جس کو پیش کر کے وہ نجات پا سکیں، وہ کہیں کے "یا خدا! ہم تو دنیا میں بڑی جہتیں اور دلیلیں پیش کیا کرتے تھے، آپ نے ہمیں جہتوں سے اندھا کیوں کر دیا؟ ہمیں کوئی حجت نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔" یہ توجیہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، شاک رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ (روح المعانی)

۶ اعمیٰ القلب والبصیرۃ مراد ہے، یعنی دو آنکھوں سے اندھے نہیں ہوں گے بلکہ قلب اور بصیرت کے اندھے ہوں گے، ابراہیم بن عرفہ اسی کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاں بھی مقام مذمت میں ملے گا ذکر کیا ہے اس سے مراد اعمیٰ القلب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے "فَانْهَآ لَا تَعْمٰی الْاَنْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْفُلُوبُ النَّبِیُّ فِی الْعُسْذُورِ" مگر ابن عطیہ نے اس توجیہ کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ بصیرت تو کافر کی دنیا میں بھی مفقود ہوتی ہے، لہذا اس کا رب سے "لَعَلَّ حَسْرَتِیْ اَعْمٰی وَ قَدْ كُنْتُ بَصِیْرًا" کہنا صحیح نہیں ہوگا، معلوم ہوا کہ اعمیٰ البصیرۃ مراد نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے اعمیٰ القلب والبصیرۃ مراد لیا ہے ان کے نزدیک بصیرت سے مراد بصیرت ایمانی نہیں ہے بلکہ حجت و دلیل ہی مراد ہے۔ مطلب یہ ہوگا "وَقَدْ كُنْتُ عَالِمًا بِحُجَّتِیْ بِصِیْرًا" بہا احاج بہا عن نفسی فی الدنیا" کہ میں تو دنیا میں اپنی حجت کا دانہ دینا تھا، اپنی طرف سے جہتیں اور دلیلیں پیش کیا کرتا تھا، پس کوئی اشکال نہیں کیونکہ کفار کی جو بصیرت دنیا میں مفقود ہوتی ہے وہ بصیرت ایمانی ہے۔ (روح المعانی)

۷ انہی سے مراد متخیر ہے کہ کافر قیامت کے دن حیران و پریشان ہوگا، عذاب سے بچنے کی کوئی تدبیر اس کی سمجھ میں نہ آ سکے گی جیسا کہ اندھا آدمی کسی مووی جانور کو دفع

کرنے اور اس سے بچنے کی تدبیر کرنے میں حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں یہ جانور کہاں اور کدھر ہے؟ کس طرح اس کو ماہوں اور کس طرف کوس سے بچوں؟ ایسے ہی کافر قیامت کے روز حیلوں اور تدبیروں سے اندھا ہوگا، وہ کہے گا خدایا، دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لئے قسم قسم کی تدبیریں کرنا تھا، آج مجھے تدبیروں سے اندھا کیوں کر دیا کہ کوئی تدبیر عذابِ جہنم سے بچنے کی نظر نہیں آ رہی ہے۔

(قسم برحق العالی)

یہ سات جوابات تو نبی اور بصیر کے درمیان تعارض کے ہوئے، اس کے بعد ان کے واطلق اور اصم و سماع کے درمیان تعارض کے جوابات سنئے، اس کے تین جواب ہیں ① اختلاف زمان پر محسوس ہے، یعنی اولاً یہ لوگ معدوم انکس، دیکھتے ہو، پھر ان کے نطق و سرعت کو لوٹا دیا جائے گا جس سے یہ لوگ بوئیں گے اور نہیں سنیں گے، بلا امت کو پکاریں گے اور جہنم کا جوش فروغ وغیرہ نہیں گے۔ ولا تعارض بعد اختلاف الزمان۔ (حدیث، ابن العناب)

② حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہونے کا سبب یہ ہے کہ لوگ کوئی ایسی بات نہیں سن پائیں گے جس سے ان کے کانوں کو لذت و سرور محسوس ہو اور مگھتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور دلیل کے اعتبار سے نہ گئے ہوں گے، کوئی ایک جنت و دلیل میں ان نہیں کر پائیں گے جو عند اللہ مقبول ہو، مطلق ہر چیز سے صم و اکرم ہو، مر نہیں ہے، پس آیت اولیٰ سمع و اطلق دونی آیات کے معارض نہیں ہے۔ (حدیث، معانی)

③ حضرت مقاتل بن سیدان رحمہ اللہ صحیحہ فرماتے ہیں کہ اولا تو یہ لوگ سماع اور بصیر ہوں گے مگر جب ان کو چہروں کے طہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ لوگ عذابِ جہنم سے پریشان ہو کر جہنم سے نکلنے کی درخواست کریں گے "لَقَدْ اَخْرَجْنَا مِنْهَا فَاِنَّ عَذَابًا لَّيَالًا عَالِيَمُونَ" تو حق تعالیٰ ایک مدت طویلہ کے بعد جواب دیں

گئے "اِخْسَاؤْا فِیْہَا وَلَا تُکَلِّمُوْہِ" ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات چیت مت کرو، اس جواب کے بعد وہ لوگ اندھے، بہرے، گونگے ہو جائیں گے، نہ کسی کو دیکھ پائیں گے، نہ کوئی بات سن پائیں گے، نہ بول پائیں گے۔
فانذرع المتعارض لاختلاف الزمان۔ (روح المعانی، تفسیر قرطبی)

اصحاب کہف نے نیند سے بیدار ہو کر کیا کہا تھا؟

بَارَئِیَ ۱۵

- ① ﴿لَقَالُوا لَیْسَ بِنَا أَوْ بَعْضُ یَوْمٍ﴾ (پارہ ۵، سورہ کہف، آیت ۱۵) *
 ② ﴿لَقَالُوا رَبُّكُمُ أَخْلَعُ بِمَا لَیْسَ﴾ (پارہ ۵، سورہ کہف، آیت ۱۵)

تفسیر تعارض

اصحاب کہف غار میں تین سو برس تک ٹہر ہی نیند سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو ان کے سردار کہلیدیا کے اپنے ساتھیوں سے معلوم کیا "کُم لَیْسَ" تم کس دیر تک سوتے رہے؟ اس کے جواب میں ساتھیوں نے جو کہا اس بارے میں حق تعالیٰ شانہ نے اصحاب کہف کے دو متوالے ذکر کئے:

① "لَیْسَ بِنَا أَوْ بَعْضُ یَوْمٍ" کہ ہم آگ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند کی حالت میں رہے۔

② "رَبُّكُمُ أَخْلَعُ بِمَا لَیْسَ" کہ تمہارا رب تمہاری مدت لیٹ کو زیادہ جاننا ہے۔ ان دونوں متوالوں میں تعارض ہے کیونکہ متوالہ اولیٰ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے مدت لیٹ کی حالت بطور کی تصریح کر دی اور متوالہ ثانیہ میں یہ ہے کہ انہوں نے مدت لیٹ کو حق سبحانہ کے ضم پر محمول کر دیا، گویا یہ کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ خدا ہی زیادہ جانتا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں اور تجزیہ کے بعد یمن جنوب ہو جاتے ہیں:

۱) دونوں مقولوں کے قائل جدا جدا ہیں، یعنی "قَالَ بَعْضُهُمْ نَبِئْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وَقَالَ تَعْضُهُمْ وَبُكْرُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْبَسْتُمْ" بعض نے تو کہا ہم ایک دن یا بعض دن سوئے، دوسرے بعض ساتھی بوسے کے اپنی طرف سے تعین و تصریح کیوں کرتے ہو حق تعالیٰ تمہاری بدست لہٹ کو زبردہ جانتے ہیں اور جب دو متعارض مقولوں کے قائل جدا جدا ہیں تو کوئی تعارض نہیں رہتا۔ (راج لدانی و تیسرے اور اسرار)

۲) دونوں مقولوں کے قائل تو متحد ہیں، مگر زمانہ دونوں کا مختلف ہے، پھر اختلاف زمانہ کی دو صورتیں ہیں: ۱) تو انہوں نے بیدار ہوتے ہی یا نازل وغور و فکر یہ کہہ دیا "لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" پھر کچھ نازل اور غور و فکر کے بعد کہہ "زَيْتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِشْتُمْ" دراصل وہ نوک صغیر شمس کے وقت سوئے تھے اور تین سو برس کے بعد غروب شمس کے وقت بیدار ہوئے تھے، انہوں نے کہاں آیا کہ یہ کچھ ہی کے دن کا غروب ہے اور شام کے اندر ہونے کی وجہ سے اور غید کا اثر زائیں نہ ہونے کی وجہ سے غروب شمس کا اچھی طرح ادراک نہ کر سکے اس لئے انہوں نے شک کے ساتھ کہا "لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" یعنی اگر غروب شمس ہو چکا ہے تو یوں اگر نہیں ہوا ہے تو بعض یوم، پھر آج صبح ویر بعد جب نازل اور غور فرمایا تو احساس ہوا کہ ہماری غید صاف ہوئی ہے اور یہ متعین نہیں کر سکے کہ کتنی طویل ہوئی ہے، اس کے احتیاط اور وہ علم باری تعالیٰ پر محمول کرتے ہوئے کہہ دیا "زَيْتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِشْتُمْ" دوسری صورت یہ ہے کہ اولاً تو غید کا اثر اور سستی زائیں نہ ہونے کی وجہ سے "لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" کہہ دیا، پھر اپنے ناخن اور بالوں کو بڑھا ہوا کچھ کر اندازہ لگایا کہ مدت نوم طویل ہوئی ہے (جیسا کہ بعض حضرات سے منقول ہے کہ ان کے ناخن اور بال بڑھ گئے تھے) اور مقدار حول نوم متعین نہ ہونے کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ کے علم پر محمول کیا اور کہا "زَيْتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِشْتُمْ" خلاصہ یہ ہوا کہ مقلدوں قبل التسلیم پر اور مقولہ ثانیہ بعد التسلیم پر محمول ہے، یا مقولہ اولیٰ قبل البطلان ہی حول الاصلاد والبعور پر اور مقولہ ثانیہ بعد

انھیں الیہ پر معمول ہے اور جب وہ مشاعرِ مقولوں کا زمانہ مختلف ہو تو تغیرِ ضم نہیں رہتا۔
(روح المعانی واصل)

مگر ان دو جملوں میں سے جواب اول چند وجوہ سے رائج ہے:

① ایک تو اس وجہ سے کہ قَالُوا ذٰلِكُمْ اَنْعَمُ بِمَا لَبِيتُمْ کو جملہ مستاعد لایا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے قائل جدا جدا ہیں، اگر دونوں کے قائل متحد ہوتے تو جملہ ثانیہ کو جملہ اولیٰ پر ضم کے ذریعہ عطف کر کے ثَمَّ قَالُوا اَلَمْ يَكُنْ جَاہِلًا تھا کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا پھر یہ کہا۔

② دوسرے اس وجہ سے کہ اگر جملہ ثانیہ بھی جملہ اولیٰ کے قائلین کا مقولہ ہوتا تو صیغہ تکریم کے ساتھ "وَبَنَّا اَنْعَمُ بِمَا لَبِيتُنَا" دونا چاہئے تھا، وَبَنَّا اَنْعَمُ بِمَا لَبِيتُنَا صیغہ خطاب کے ساتھ کہتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان میں سے بعض کا مقولہ ہے جو دوسرے بعض ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔

③ تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ اس صورت میں اصحاب کہف کی دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک مدت لیٹ کو قلیل سمجھ کر لَبِيتُنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضِ یَوْمٍ کہنے والی دوسری مدت لیٹ کو طویل سمجھ کر ذٰلِكُمْ اَنْعَمُ بِمَا لَبِيتُمْ کہنے والی، پس یہ آیت، آیت سابقہ "ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لَبِيتُمْ اَمْ اَنْعَمُ اَمْ اَلْخِزْيَانِ اَخْضٰی لِمَا لَبِيتُوْا اَمْ لَا" کے موافق ہو جائے گی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اصحاب کہف کو بیدار کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی دو جماعتوں میں سے کس جماعت نے مدت لیٹ کو زیادہ یاد رکھا ہے، اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ جس جماعت نے "لَبِيتُنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضِ یَوْمٍ" کہا وہ مدت لیٹ کو ضبط نہیں کر سکی جنہوں نے مدت کو طویل سمجھ کر "ذٰلِكُمْ اَنْعَمُ بِمَا لَبِيتُمْ" کہا انہوں نے مدت لیٹ کو زیادہ یاد رکھا ہے اور جواب ثانی میں (یعنی جب کہ دونوں مقولوں کا قائل متحد ہو) اصحاب کہف کی یہ دو جماعتیں نہیں ہوتیں جس کی بناء پر یہ آیت، آیت سابقہ مذکورہ کے موافق نہیں رہتی، نہی جواب اول رائج ہے۔ (تفسیر المصنوع)

اہل جنت کو سونے کے نگین پہنائے جائیں گے یا چاندی کے یا موتیوں کے؟

پارا: ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۸

① ﴿يُخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾

♦ (پارا: ۱۵، رکوع: ۱۹، سورہ: کہف: ۷۱، ۷۲، ۷۳)

② ﴿يُخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾

(پارا: ۱۷، رکوع: ۱۰، سورہ: صافات: ۴۵، ۴۶)

③ ﴿يُخْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾

♦ (پارا: ۲۰، رکوع: ۱۹، سورہ: قمر: ۱۷، ۱۸، ۱۹)

④ ﴿وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَامُ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾

(پارا: ۲۸، رکوع: ۱۹، سورہ: ہر جہان: ۳۱، ۳۲)

تفسیر تعارض

آیت اولیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو سونے کے نگین پہنائے جائیں گے اور آیت نمبر ۲ و ۳ میں ہے کہ سونے اور موتیوں کے نگین اور آیت نمبر ۴ میں ہے کہ چاندی کے نگین پہنائے جائیں گے، ان چاروں آیتوں میں تعارض ظاہر ہے۔

دفع تعارض

اولاً بطور تمہید یہ سمجھئے کہ آیت چہمہ میں لفظ لؤلؤا میں دو قرأتیں ہیں، ایک نصب

کے ساتھ، دوسری جہ کے ساتھ، اگر نصب پڑھا جائے تو اس کا عطف اساور کے محل پر ہوگا "اساور" من حرف چار کا دخول ہونے کی وجہ سے لفظا مجرور ہے، اگرچہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نصب آگیا ہے مگر لفظا اس کو مجروری کہا جائے گا اور محکمہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے محال منسوب ہے، اساور کے محل پر عطف کرتے ہوئے لَوْلُو بھی منسوب ہوگا اور تقدیر عبارت اس طرح ہوگی "يُخْتَوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَخْلُقُونَ لَوْلُو" اور ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو جنت میں سونے کے انگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے۔ پھر موتی پہنائے جانے میں دو احتمال ہیں: تو موتیوں کے انگن یا موتیوں کے ہار اور اگر لَوْلُو مجرور پڑھا جائے تو نصب پر عطف ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو سونے اور موتیوں کے بستے ہوئے انگن پہنائے جائیں گے، یعنی سونے کے انگن موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں گے جیسا کہ صاحب جلائین نے ہاں یوصع اللؤلؤ بالذهب کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے۔

اس تمہید کے بعد تعارض کی تشریح کی جاتی ہے، جس کی تقریر اس طرح ہے کہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ موتیوں کے انگن نہیں ہوں گے بلکہ موتیوں کے ہار یا موتی سونے پر جڑے ہوئے ہوں گے تو تعارض صرف اساور من فضة اور اساور من ذهب میں رہ جاتا ہے اور اگر موتیوں کے مستقل انگن مراد لئے جائیں تو تعارض تینوں میں ہو جاتا ہے، اساور من ذهب، اساور من فضة، اساور من لؤلؤ، صورت اولیٰ یعنی ذہب اور فضة میں تعارض کے وقت اس کے سات جواب ہیں:

- ۱ اختلاف اشخاص پر محمول ہے، یعنی سونے کے انگن تو اہل جنت کے لئے اور چاندی کے انگن ان کے خدام کے لئے ہوں گے۔
- ۲ اختلاف اشخاص ہی پر محمول ہے مگر اس کی صورت یہ ہے کہ چاندی کے انگن بچوں کے لئے اور سونے کے انگن عورتوں کے لئے۔
- ۳ اختلاف زمان پر محمول ہے، کبھی سونے کے انگن، کبھی چاندی کے۔

۴) تفاوت اعمال پر مدار ہے، جس کا جیسا نسل ہوگا ویسے ہی کفین پہنائے جائیں گے بعض کو سونے کے، بعض کو چاندی کے۔

۵) تفاوت رغبت پر مدار ہوگا، یعنی اہل جنت کی رغبت اور خواہش کے مطابق معاملہ ہوگا، جو سونے کے پہننا چاہے گا اس کو سونے کے، جو چاندی کے پسند کرے گا اس کو چاندی کے کفین پہنائے جائیں گے "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ"۔

۶) جمعیت مراد ہے، ہر جنتی کو دو دو کفین ملیں گے، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، جو موتیوں سے جڑا ہوگا۔

۷) جمعیت ہی مراد ہے مگر اس کی صورت یہ ہے کہ ہر جنتی کو تین تین کفین ملیں گے، ایک چاندی کا، ایک خالص سونے کا، ایک موتی سے جڑا ہوا سونے کا۔

(روح المعانی، اصل)

صورت چنانچہ یعنی ذہب، فضة اور لؤلؤ موتیوں میں تعارض ہونے کی صورت میں پانچ جواب ہیں:

۱) جمعیت مراد ہے، ہر جنتی کو تین تین کفین ملیں گے، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا موتیوں کا بنا ہوا۔ حضرت مکرّمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے "ان اهل الجنة يحلون اسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة هي اخف عليهم من كل شيء، انما هي نور"۔ (غریب مہر، اردو، ص ۱۷۷)

تذكرة الفروضی میں ہے: "سور المؤمن فی الجنة بللثة اسودة، سوار من ذهب، وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ۔"

۲) جمعیت ہی مراد ہے، مگر صورت وہ ہے جو سعید بن المسیب سے منقول ہے کہ ہر ایک کو پہچھ کفین پہنائے جائیں گے، دو سونے کے، دو چاندی کے، دو موتیوں کے (عابا تین) اسے ہاتھ میں پھینکیں گے اور تین بائیں ہاتھ میں۔

۳۱ اختلاف زمان پر کموں ہے تارۃ من الذهب وتارۃ من الفضة وتارۃ من النؤلۃ کہ امیر۔

۳۲ تارۃ من الزمرد یا پربدار ہوگا کہ مر۔

۳۳ تارۃ من الرخسہ پربدار ہوگا کہ مر۔ (دع الیہ وکس)

بنی اسرائیل کے دو بھائیوں میں سے کافر بھائی کو دو باغ دیئے گئے تھے یا ایک؟

پارا ۱۵ آیتیں: ۱۵

① ﴿جَعَلْنَا لِآخِذِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ﴾

(پارا ۱۵ رکوع ۷ سورۃ کہف جلد ۱ ص ۳۳۵) ♦

② ﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ﴾ (پارا ۱۵ آیت ۷ سورۃ کہف ص ۳۳۵)

تشریح تعارض

حق تعالیٰ شانہ نے قوم بنی اسرائیل میں سے دو بھائیوں کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا "جَعَلْنَا لِآخِذِهِمَا جَنَّتَيْنِ" کہ ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغ عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد ان باغوں کے دو صاف ذکر کئے، پھر جب قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے باغوں کی رونق و لذت دکھانے کے لئے لے گیا تو اس کے لئے حق تعالیٰ نے ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ﴾ فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک باغ تھا اور آیت اولیٰ میں سیفہ مثبتہ کے ساتھ جنتیں فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو باغ تھے۔ پس ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے چھ جواب ہیں:

① جس طرح الٰف نام استغرائی ہوتا ہے اسی طرح اضافت بھی استغرائی ہوتی ہے۔

— ﴿وَسُوْرَةُ يٰسٓرٍ﴾ —

یہاں جنت کی اضافت ”و“ ضمیر کی طرف التفراق ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام باغوں (دونوں باغوں) میں داخل ہوا، اس کے تمام باغ و دوی باغ تھے۔

(روح المعانی، مؤرخ)

۴) دونوں باغ متصل تھے، اتصال کی وجہ سے ان دونوں کو ایک شمار کر کے جنت کہہ دینا گیا۔ (تفسیر ابوسعود)

۵) دونوں باغوں میں دخول چونکہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا، بلکہ یکے بعد دیگرے ہی ہو سکتا ہے اس لئے صیغہ مفرد استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک باغ دکھلایا پھر دوسرا، یعنی داخل جنت بعد جنت ایک کے ذکر پر استفا کر لیا گیا مردود دونوں ہیں۔

(تفسیر ابوسعود)

۶) باغوں کی تعداد بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے اس لئے صیغہ جمع کا استعمال ضروری نہیں سمجھا گیا، صیغہ مفرد کے ساتھ جنت کہہ دیا۔ (تفسیر ابوسعود)

۷) جنت سے مراد باغ نہیں ہے، بلکہ جنت دنیویہ مراد ہے، کافر (۱) کو جو ماں و محتاج و یتیم ملتا ہے جس وادی اس کی جنت ہوتی ہے و آخرت کی جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو جنت کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ اس کے پاس جو دو باغ اور دیگر امواں و اسباب تھے اس کی جنت تھی، وہ اپنے مؤمن بھائی کو اپنی جنت دکھانے سے گیا۔ (تفسیر سیر)

۸) اس کو حق تعالیٰ نے ایک ہی باغ عطا فرمایا تھا، پس آیت نمبر ۴ میں تو کوئی شکال نہیں، البتہ آیت نمبر ۵ میں جنتیں اس لئے فرمادیں کہ اس باغ کے درمیان ایک نہر جاری تھی، نہر کے دونوں طرف باغ تھا اس لئے اس کو دو باغوں سے تعبیر کر دیا گیا جیسا کہ۔

(۱) اس لہجہ کو دو باغ مانے گئے تھے دو کافرانہ جس کا نام فرطوس یا تغیر بتا دیا ہے اور دوسرا جانی مؤمن تھا جس کا نام بقول حضرت امی بن ابی اسحاق غنیمہ یا دود اور بقول حضرت عقیل بن ابی ریحان تھا جس نے ہمام و امام بن عبد اللہ کے دست میں فرج کر دیا تھا اور ان دونوں قبیلہ کے تھے و محتاج ہو گیا تھا۔

(روح المعانی)

ان انبیاء مہتمم نے اہل سد کی رنجہ اللہ علیہ سے نفس کی یہ مگر یہ توجیہ ضعیف ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے وفقرنا خلا لہما نفورہ حنین کے ذکر کے بعد فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ متعلق بارغ تھے، ان دونوں کے درمیان نہر جاری تھی، اگر بارغ نیک ہوتا اور درمیان میں نہر جاری ہو جانے کی وجہ سے وہ بارغ ہو گئے تھے تو اس صورت میں یوں کہا جاتا "جعلنا لہما حدھما جنفوا فجروا خلا لہما سہوۃ، بصرنا حنین۔"

(ان العالی)

قیامت کے روز پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟

پارا: ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲

① ﴿وَيَوْمَ نُسَبِّحُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً﴾

(پارا: ۱۵، رکوع: ۱۸، سورہ کہف جلاہین میں: ۳۲۶)

② ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَاوِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾

(پارا: ۲۰، رکوع: ۳۱، سورہ نمل جلاہین میں: ۳۴۵)

③ ﴿وَنَسِیرُ الْجِبَالِ سَوَرًا﴾ (پارا: ۲۷، رکوع: ۳، سورہ طہ جلاہین میں: ۳۲۵)

④ ﴿وَسُيُوتُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سُرَابًا﴾ (پارا: ۲۸، رکوع: ۱، سورہ حٰج جلاہین میں: ۳۸۷)

⑤ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ (پارا: ۳۰، رکوع: ۶، سورہ عمّ جلاہین میں: ۳۹۱) ♦

⑥ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾

(پارا: ۱۶، رکوع: ۲۵، سورہ مؤ جلاہین میں: ۳۶۷)

⑦ ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِيفَتْ﴾ (پارا: ۲۹، رکوع: ۲۱، سورہ مزل جلاہین میں: ۳۸۵) ♦

⑧ ﴿وَيُسَبَّحُ الْجِبَالُ بِسَائِكَانٍ هَيَّاءَ مُتَنَبِّئًا﴾

♦ (پارا: ۲۷، رکوع: ۱۳، سورہ الذہ جلاہین میں: ۳۳۶)

⑨ ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾

♦ (پارا: ۲۹، رکوع: ۵، سورہ حد جلاہین میں: ۳۷۱ و ۳۷۲)

⑩ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ (پارا: ۲۹، رکوع: ۵، سورہ حد جلاہین میں: ۳۷۳)

⑪ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُعْفُوشِ﴾

♦ (پارا: ۳۰، رکوع: ۲۶، سورہ قمر جلاہین میں: ۵۰۵)

(۱۲) ﴿وَكَاَنَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا﴾ (ہار د ۲۹ رکوع ۱۳ سورہٴ مزل جلد ۸ ص ۳۷۸)

تشریح معارض

قیامت کے روز پہاڑوں کا کیا حال ہوگا اس بارے میں یہ آیات متعارض ہیں، یہ آیات آٹھ قسم کے مضامین پر مشتمل ہیں:

(۱) مرور (چلنا)، (۲) نسیمو (چلانا)، (۳) نسف (اڑانا)، (۴) پس (ریزہ ریزہ کرنا یا ہانکنا)، (۵) دك (ٹکڑے ٹکڑے کر دینا)، (۶) هباء منبأ (بکھرا ہوا غبار)، (۷) عمن (روٹی)، (۸) كَثِيْبًا مَّهِيلًا (پہنے والے ریت کا ٹیلہ)

آیت نمبر ۵۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا، جن میں سے آیت نمبر ۲ میں یہ ہے کہ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر ۶ کے سے معلوم ہوتا ہے کہ اڑا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر ۸ میں وہبست الجبال کہا گیا ہے، بُسْتُ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فُتَّتْ (ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا) کے ساتھ کی ہے اور بعض نے سیقت کے ساتھ کی ہے بمعنی ہانکنا، چلانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا یا ہانکا جائے گا۔ "بست" کی دوسری تفسیر کی صورت میں یہ پہلی پانچ آیات کے مضمون کے موافق ہو جائے گی۔

تیز اس آیت میں اس کے ساتھ ساتھ هباء منبأ کہا گیا ہے، جس کے معنی بکھرے ہوئے غبار کے آتے ہیں، پھر آیت نمبر ۹ میں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائے گا، یہ بست کی تفسیر اولیٰ فئت کے موافق ہے، اس کے بعد آیت نمبر ۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ جتنی ہوئی روٹی کے کالے کی طرح ہو جائیں گے، اس کے بعد آیت نمبر ۱۲ میں ہے کہ پہنے والے ریت کے ٹیلہ کی طرح ہو جائیں گے، پس اس طرح ان آیات میں ہر تعارض ہے۔

درج تعارض

قیامت کے دن پہاڑوں پر کیے بعد ویکرے یہ سب متوال مذکورہ طاری ہوں گے جن کو ان آیات میں متفرق طور پر ذکر کروا گیا ہے، لہذا تو پہاڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر قضا میں لے جایا جائے گا، وہاں پر ہوائیں فان کو اڑاتی پھریں گی، یہ پادریوں کے حرج پہننے ہوئے اور اڑتے ہوئے ہوں گے اور روئی کے گالوں کی طرح دکھائی دیں گے، جس طرح ڈٹے ہوئے بادوں روئی کے گالوں کی طرح معلوم ہوا کرتے ہیں۔ پھر ان کو زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ایسا محسوس ہوگا جیسے مجمع رویت کا ٹیلہ بیٹے لگا ہوا اس کے بعد ان کو ہبہ منشوراً (بکھرتے ہوئے غبار) کی طرح ہٹا دیا جائے گا، پس ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے، حضرت مسن اور دیگر محققین حضرات سے اسی طرح منقول ہے۔ (روح المعانی)

قیامت کے دن کفار کے اعمال تو لے جائیں گے یا نہیں؟

پارا ۲: ۱۸۰

- ① ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ (پارا ۲: ۱۸۰) اور آیت نمبر ۱۸۳ میں ﴿وَمَنْ خَفَضَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (پارا ۲: ۱۸۰) کو ۲ سورہ مؤمنون میں ۱۸۳ میں

تشریح معارض

آیت نمبر ۱۸۱ میں فرمایا کہ ہم کفار کے لئے وزن قائم نہیں کریں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار کے اعمال کو تو لا نہیں جائے گا اور آیت نمبر ۱۸۳ میں ارشاد ہے کہ جن کے ترازو کے پلے جکے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے کو خدا سے الگ کر دیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے اعمال تو لے جائیں گے۔ آیت اولیٰ میں "اولیٰ کفار کے وزن کا اثبات اور آیت ثانیہ میں وزن کی نفی ہے یہاں ہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔

دفع معارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

- ① آیت اولیٰ میں مطلق وزن کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ وزن نافع کی نفی مقصود ہے۔

یعنی "لَا تَقْسِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا نَافِعًا" مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کا وزن تو کیا جائے گا مگر اس وزن سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا کیونکہ کفار نے ثواب کی خاطر جو اعمال حسنہ دنیا میں کئے وہ تورات کی شرع یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بے کار ہو جائیں گے کہ دیکھئے میں تو وہ اعمال بڑے بڑے نظر آئیں گے مگر انہوں سے کچھ نفع اور خانی ہوں گے، جب ترازو کے پلہ میں ان کو رکھا جائے گا تو ان کی وجہ سے پلہ بھاری نہیں ہوگا بلکہ ہلکا ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ اعمال کے وزن سے صاحبِ اعمال کو نفع اسی وقت ہوگا جب کہ اعمال حسنہ کا پلہ بھاری ہو جیسا کہ ارشاد ہے "قُلْنَا ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" اور جب ان لوگوں کا پلہ ہلکا رہے گا تو ان کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا بلکہ یہ لوگ خسارہ اور نقصان میں رہیں گے، اسی کو آیت ۵ میں فرمایا "وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ" خلاصہ یہ، وہ انہی وزن نافع کی ہے اور اثبات و وزن غیر نافع کا ہے، جس کی نگی ہے اس کا اثبات نہیں، جس کا اثبات ہے اس کی نگی نہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (علامہ ابن جریر)

آیت ۴ ول میں وزن قائم نہ کرنے سے توڑنے کی نگی مقصود نہیں ہے بلکہ کفار کی توجہ اور تمہید شان مراد ہے، یعنی آیت شریفہ میں وزن اعمال یا عدم وزن اعمال کو بیان کرنا مقصود ہی نہیں بلکہ یہ جتنا مقصود ہے کہ تو مت کے دن ہمارے نزدیک کفار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ان کی کوئی قدر و منزلت اور کوئی حیثیت ہماری نظروں میں نہیں ہوگی کیونکہ قدر و منزلت تو اس دن اعمال حسنہ والے نفس کی ہوگی اور جب ان کفار کے اعمال حسنہ خالص اور بے کار ہو چکے ہوں گے تو یہ لوگ گویا اعمال حسنہ سے بالکل کورے اور خالی ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی کوئی قدر و منزلت اور کوئی وقعت نہیں ہوگی، یہ لوگ نہایت ذلیل و حقیر ہوں گے، پس آیت اولیٰ میں وزن سے مراد اس کے حقیقی معنی تو سنار اور نہیں ہے بلکہ وزن کے مجازی معنی یعنی اعتبار کرنا اور قدر،

مذلت مراد ہے، یعنی "فَلَا تَجْعَلْ لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِغْتِبَارًا" وزن کو اعتبار کے معنی میں لینا کثیر الاستعمال ہے جیسے کہا جاتا ہے فلاں نے فلاں کو اعتبار کیا ہے، یعنی اس کی بات قابلِ قدر اور قابلِ اعتبار ہے اور فلاں کی بات کا کوئی وزن نہیں، یعنی اس کی بات معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہو رہی نظرِ اہل میں نہیں ہے، پس جب آیتِ اولیٰ میں وزن کی نفی مقصود ہی نہیں ہے تو آیتِ دومہ سے اس کا کوئی تعارض نہیں رہا۔ (روح المعانی)

۳ اختلافِ اشخاص پر محمول ہے، یعنی بعض کفار کے اعمال تو لے جائیں گے اور بعض کے نہیں، جس طرح مؤمنین دو قسم کے ہوں گے، بعض تو وہ جو بلا حساب و کتاب و بلا وزن اعمالِ جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض حساب و کتاب اور وزن اعمال کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، ایسے ہی کفار کی دو قسمیں ہوں گی، بعض وہ کفار جو بلا حساب و کتاب و بلا وزن اعمالِ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور بعض کو حساب و کتاب اور وزن اعمال کے بعد جہنم میں بھیجا جائے گا، پس وزن کی نفی بعض کفار کے لئے اور وزن کا اثبات دوسرے بعض کفار کے لئے ہے لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی توجیہ کو پسند کیا ہے۔ (قرطبی و حنفی)

مومنین صالحین جہنم میں داخل ہوں گے یا نہیں؟

پارا ۱۶، ۱۷، ۱۸

﴿وَأَن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضًى﴾

♦ (پارا ۱۶، ۱۷، ۱۸، سورہ برہقہ ص ۱۵۹)

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾

(پارا ۱۷، ۱۸، سورہ انبیاء ص ۱۷۰)

تشریح تعارض

آیت اولیٰ میں ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص جہنم میں ضرور جائے گا، مومن ہو یا کافر، متقی و صالح ہو یا فاجر، نبی یا دلی ہو یا غیر نبی و غیر ولی، سب جہنم میں ضرور داخل ہوں گے اور آیت ثانیہ میں ہے کہ ہم نے جن کے لئے بہلائی، اور حسن عاقبت کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ جہنم سے دور ہیں گے، پس بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے چار جواب ہیں:

① آیت اولیٰ میں ورود سے مراد حضور ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انورود الحضور۔ عہد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عبید بن مسیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہی تفسیر نقل کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے قریب، مقام حساب و کتاب میں حاضر ہونا ہے، ورود بول کر قریب حضور مراد یہ جانا

ہے جیسے ”وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْهَبٍ“ میں ورود سے مراد قرب و حضور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنوئیں کے قریب حاضر ہوئے، کنوئیں کے اندر داخل ہونا مراد نہیں ہے۔

امام راوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قافلہ شہر کے قریب آ جائے، ابھی شہر میں داخل نہ ہو تو ”نیر“ دیا جاتا ہے ”وردت القافلة البلدة“ اور ”أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس جہنم سے مسافت کے اعتبار سے بعید ہوں گے کیونکہ بعد مسافت تو قرب کے منافی ہے۔ پس تعارض جوں کا توں باقی رہے گا بلکہ مُبْعَدُونَ عَنْ عَذَابِہَا مراد ہے، اصحاب حسنی اگرچہ مسافت کے اعتبار سے تو جہنم کے قریب ہوں گے مگر اس کے عذاب سے دور رہیں گے و قریب ہوتے ہوئے بھی ان کو جہنم کی حرارت و غیرہ کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوگا اور اگر بعد مسافت ہی مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اولا جہنم کے قرب لایا جائے گا، پھر دور کر دیا جائے گا، پس کوئی تعارض نہیں۔ (تفسیر بیرون العالی و دیگر)

۲۔ ورود سے مراد دخول ہی ہے، قدامہ مفسرین اور جمہور اہل سنت و الجماعت اسی سے قائل ہیں، ورود بمعنی دخول و غیر آیات میں بھی مستقل ہے جیسے ”إِنكُمْ وَعَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَقَّ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ“ اسی داخلوں، اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کے متعلق ارشاد ہے ”يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ“ اسی فادخلہم النار اور آیت ثانیہ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ کے معنی مُبْعَدُونَ عَنْ عَذَابِہَا ہیں، حق تعالیٰ ہر شخص کو جہنم میں داخل کریں گے مگر اس کے باوجود جہنم کی آگ مؤمنین و صالحین پر اثر نہ کرے گی، حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو پروا و سلا بنا دیا تھا ایسے ہی مؤمنین و صالحین کے حق میں جہنم کی آگ عجزی ہو جائے گی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اخْتَلَفْنَا فِي الْوُرُودِ، فَقَالَ بَعْضُنَا: لَا يَدْخُلُهَا

۳ درود سے مراد مرد ہے، حضرت حسن اور حضرت قتادہ نے یہی تفسیر کی ہے، اور یہ گزرنا اس پل صراط پر ہوگا جو جہنم کی پشت پر بچھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جہنم کے اوپر پل صراط پر سے گزر جائے گا، اور اس کو پتہ بھی نہ پلے گا جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔

عن خالد بن معدان قال: اذا دخل اهل الجنة، فالوا: ربنا
المر تعذنا ان نود النار! قال: ہلی، ولكنكم مروقہ علیہا وھی
خامدة۔ (خریج ابن ابی شیبہ ومعدن حمید والحکیم وغیرہم، روح المعانی ۱۶/۱۴۲)
ترجمہ: "حضرت خالد بن معدان سے روایت ہے کہ جب اہل جنت
جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو عرض کریں گے اے خدا! کیا آپ نے
ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم جہنم پر وارد ہوں گے، حق تعالیٰ فرمائیں گے
ہاں، وعدہ کیا تھا مگر تم لوگ تو اس پر سے گزر بھی گئے اس مال میں کہ اس
کی آگ ابھی ہوئی تھی۔"

اس تفسیر پر بھی دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔

(تفسیر روح المعانی، مدارک)

۴ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود علی النار سے مراد دنیا میں بخار کا لاحق ہونا ہے، جہنم میں داخل ہونا یا اس پر سے گزرنا، مراد نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو دنیا میں بخار لاحق ہوتا ہے، انہوں نے غالباً یہ تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت کے پیش نظر کی ہے۔

عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال: الحمی من فیح جہنم فابردو فانما،

(رواہ البخاری، مسلم)

ترجمہ: "حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی

اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخارِ جہنم کی حرارت سے ہوتا ہے،
اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔“

مگر اس روایت سے مقصد پر استدلالی غیر ظاہر ہے اس لئے کہ روایت میں
ورد علی النہار سے کوئی تصریح نہیں ہے۔ (تفسیر خازن و درجۃ الامام)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی نکلت باکل زہل ہوگئی تھی یا کچھ باقی تھی؟

پانچویں باب: ۲۵، ۲۶، ۲۷

- ① ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ﴾ (پہلا سورہ اعراف، سورہ اعراف میں ص ۳۳۲) ✦
 ② ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ الْفَصِيحُ مِثْلِي لِسَانًا فَأَرْسَلْنَا قَعْبِي الْحَمِيَّ﴾
 (پہلا سورہ اعراف، سورہ اعراف میں ص ۳۳۰)
 ③ ﴿وَلَا يَخَافُ يُبِينُ﴾ (پہلا سورہ اعراف، سورہ اعراف میں ص ۳۳۰)

شرحِ تعارض

پہلی آیت میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے موسیٰ آپ کی درخواست پوری کر دی گئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی:

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاجْعَلْ عَقْداً بَيْنَ يَدَيْهِ
 بِفَهْمِهِ قُلُوبَنَا وَاجْعَلْ لِي وَفْعًا مِّنْ أَقْلِي هَارُونُ أَخِي﴾

ترجمہ: ”اے پروردگار میرا سینہ کھول دے میری زبان کی گرد
 (نکلت) دور کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں اور میرے خاندان میں

سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر و معاون بنادے۔“

حق تعالیٰ نے دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا: ”قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ“

اے موسیٰ جو دعا تمہیں آپ نے ہم سے مانگی ہیں ہم نے قبول کر لی ہے۔ یعنی ہم نے

آپ کو شرحِ صدر سے بھی نوازا دیا، آپ کی زبان کی نکلت بھی دور کر دی گئی اور آپ کے

﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ﴾

بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر دیکھنا بنا دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی نکلت بالکل دور ہوگئی تھی، صاف بولنے لگے تھے اور آیت نمبر ۳۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ نکلت بالکل زائل نہیں ہوئی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خود سے اصح لسان فرمایا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان میں مجھ سے زیادہ روانی ہے، میں زیادہ صاف اور حیرت انگیز نہیں پاتا، معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ نکلت باقی تھی اور آیت نمبر ۳ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت دینے کے لئے پہنچے تو اس نے کہا "وَلَا يَتَذَكَّرُ لَكُمْ" کہ یہ تو اپنی بات وچھ طرح نکال رہے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نکلت باقی تھا، پس ان دونوں آیتوں کا پہلی آیت سے بظاہر تعارض ہو رہا ہے۔

دفعہ تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں جو تجزیہ کے بعد تمین ہو جاتے ہیں:

- نکلت تو بالکل زائل ہوگئی تھی جیسا کہ آیت نمبر ۱ سے معلوم ہوتا ہے، حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر حضرات اسی کے قائل ہیں، البتہ آیت نمبر ۳ میں جو حضرت ہارون علیہ السلام کا افسح لسان ہونا مذکور ہے اس کے دو جواب ہیں:
- پہلا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو وزیر دیکھنا بنا دیا، اس وقت تو نکلت موجود تھی، اس لئے حضرت ہارون علیہ السلام کو افسح لسان فرمایا، بعد میں حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور نکلت کو بالکل زائل فرما دیا۔ پس اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بعد میں بھی نکلت باقی رہی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قبولیت دعا کے بعد افسح

اللسان فرمایا تو حضرت ہارون علیہ السلام کے فصیح لسان ہونے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت لسانی کی نفی نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح لسان تھے اور فصیح لسان اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان میں لکنت نہ ہو جیسا کہ ابن بلال نے کتاب الصناعتین میں تصریح کی ہے "الفصاحة تعامل ألفه البيان" کہ فصاحت آلہ بیان یعنی زبان کے مکمل ہونے کو کہتے ہیں، جس کی زبان میں نقص ہو اس کو فصیح نہیں کہا جاتا، اسی وجہ سے اَلْفَحْ (مکملہ شخص) اور تَلْفَحْ (جلدی جلدی ہونے والے شخص) کو فصیح نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ لوگ حروف کی ادائیگی پر اچھی طرح قادر نہیں ہوتے۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام فصیح تھے، زبان میں لکنت بالکل نہیں تھی البتہ حضرت ہارون علیہ السلام فصیح تھے اور تیسری آیت "وَلَا يَتَّخِذُ بَيْنَهُمَا" کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت و دلیل مکمل پیش نہیں کر پاتے، فرعون لعین نے یہ بات سمجھ لیا کہی تھی تاکہ لوگوں کا میلان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہ ہو پائے ورنہ تو وہ جاننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوی الحجۃ والدلیل ہیں، پس اس آیت سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب لکنت ہونا ثابت نہیں ہوتا لہذا ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ (روح المعانی و مدارک)

۲) لکنت بالکلیہ زائل نہیں ہوتی تھی جیسا کہ اخیر کی دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، امام جبائی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں اور پہلی آیت کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری لکنت کے زوال کی دعا نہیں کی تھی بلکہ دعا کا مقصد یہ تھا کہ اسے رب! میری زبان کی اتنی لکنت دور کر دے جس سے لوگ میری بات سمجھنے لگیں، اسی لئے عَقْدَةُ نَكَدٍ اور من لسانی میں من تبعیضیہ کا استعمال کیا کہ میری زبان کی تھوڑی سی لکنت دور کر دے، اسی دعا کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا اور کچھ لکنت دور فرمادی تھی جس سے لوگ بات سمجھ جاتے تھے، اگر بالکلیہ زوال کی دعا ہوتی تو وَاخْلُلْ عَقْدَةُ لِسَانِي اضافت کے ساتھ کہا جاتا، پس یہ آیت اخیر کی دونوں آیتوں کے

معادرت نہیں ہے۔

مگر اکثر معمرات چونکہ بالکل زوال کے قائل ہیں اس لئے انہوں نے عقدہ کے نگرہ اور من کے استعمال کا جواب یہ دیا ہے کہ عقدہ نگرہ تو اس لئے استعمال کیا کہ نکست فی نفسہ قبیل تھی، زیادہ نہیں تھی اور من فی کے معنی میں ہے یعنی داخل عقدہ فی لسانی ”میری زبان میں جو یہ تموڑی ہی نکست ہے اس کو دو کر دے“ حق تعالیٰ نے دو فرمادیں۔ (درر النعانی)

یہ بظاہر تو دو جواب ہوئے مگر پہلا جواب چونکہ دو جوابوں پر مشتمل ہے اس لئے تجزیہ کے بعد حق جواب ہو جاتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مسخر شدہ ہوا تیز تھی یا ہنسی؟

پاراہ ۱۷: ۲۳۱

① ﴿وَكُسَلَيْمَانَ الرَّبِّيعَ عَصِيفَةً نَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾

﴿پارہ ۱۷: ۲۳۱ سورہ صافات ۲۳۱﴾

② ﴿نَسْخَرُونَا لَهُ الرَّبِّيعَ نَجْرِي بِأَمْرِهِ دُخَاءً حَيْثُ أَصَابَتْ﴾

﴿پارہ ۲۳: ۲۲ سورہ صافات ۲۲﴾

تشریح متعارض

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے حق تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اس ہوا کو
آیت اولیٰ میں عاصفہ بمعنی تیز رفتار تھی مگر فی انصب خفیف و نرم تھی کہ اس سے راکھیں کو کوئی پریشانی
اور تکلیف نہ لگے۔ پس ان دونوں آیتوں میں بظہر نقض ہے۔

درج متعارض

اس نقض کے ضمن جواب میں:

① شدت و رخوت کی بہت مختلف ہے، یہ ہوا مسافت طے کرنے کے اعتبار سے تو
عاصفہ یعنی تیز رفتار تھی مگر فی انصب خفیف و نرم تھی کہ اس سے راکھیں کو کوئی پریشانی
نہیں ہوتی تھی۔ اور نہ تو تیز آندھی مسافر کے لئے وبال اور مصیبت بن جاتی ہے کہ اس
کے پھڑے بھی، دُسنے لگتے ہیں، اس کا ساز و سامان بھی منتشر و متفرق ہو جاتا ہے بلکہ
﴿نَسْخَرُونَا لَهُ الرَّبِّيعَ نَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾

خود اس کے اڑ جانے اور ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا اسی جیسی تھی، تیز رفتار ہونے کے باوجود نہایت اطمینان و استقلال کے ساتھ رانہیں کونے نہ پہنچتی تھی اور تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ زمانِ قلیل میں مسافت بعید طے کر لیتی تھی، صبح سے زوال تک ایک ماہ کی مسافت اور زوال سے مغرب تک ایک ماہ کی مسافت کا سفر ہو جاتا تھا، اسی کو حق تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے ”وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوها شَبُورُ وِرَواحِہا شَبُورُ“ حضرت صحن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح و مشق سے روانہ ہوتے اور عصر میں جا کر قیلولہ کرتے، و مشق اور عصر کے درمیان ایک ہیبت کی مسافت کا فاصلہ ہے، پھر زوال کے بعد عصر سے چلتے اور باطل میں رات گزارتے اور ان دونوں مقاموں میں ایک ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہے، بہر حال شدت و رخوت کی جہت بدل جانے کی وجہ سے کوئی تعارض نہیں رہا۔ (بیانِ مطہر آن وصاوی)

۱۰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارادہ کے اعتبار سے شدید و خفیف ہوتی و جاتی تھی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام تیز رفتاری کا ارادہ فرماتے تو عاصفین جاتی تھی اور جب ہلکی رفتار چاہتے تو رنما، ہو جاتی تھی جیسے گاڑی کا ڈرائیور جب چاہتا ہے گاڑی کی رفتار تیز کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے ہلکی کر دیتا ہے اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

(تفسیر خازن و روح البالی)

۱۱ آمد و رفت کے اعتبار سے شدت و رخوت مختلف ہوتی تھی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وطن سے کسی جگہ تشریف لے جاتے تو خفیف ہوتی تھی اور جب وطن کی طرف واپس ہوتے تو عاصف (تیز رفتار) بن جاتی تھی جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی مقام سے اپنے وطن کی طرف واپس آتا ہے تو تیز رفتار گاڑی سے آتا ہے۔ (روح البالی)

جیسے ہمارے طلبہ درس جب سالانہ تعطیل پر اپنے اپنے وطن جاتے ہیں تو

ایک سپر یس بلکہ راجد صلیبی کا نکتہ ہوانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ سکیں اور جب سوال کے مہینے میں گھروں سے درسہ آتا ہوتا ہے تو لیکن نرین سے بھی کام چل جاتا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صبر کیا یا نہیں؟

پَاؤِ ظَلَمَ ۲۳:۱۴

(۱) ﴿وَإِذَا نَادَىٰ رَبَّهُ ابْنُ مَرْثِيٍّ الْغُضُوفِ ۚ أَرَأَيْتُمْ لَوَاجِمِينَ﴾

♦ (پارہ ۷، سورہ ۲۳، آیت ۱۴، جلد ۱ ص ۷۷)

(۲) ﴿وَأَنزَلْنَا مِنْهُ لِقَابَ الْعِبَادَةِ الْإِبْرَاقَ ۚ﴾

♦ (پارہ ۲۲، سورہ ۲۳، آیت ۱۴، جلد ۱ ص ۷۷)

تشریح تعارض

آیت اولیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری و معیبت کا شکوہ کیا، ابْنِ مَرْثِيٍّ الْغُضُوفِ مجھے بہت شدت لاحق ہوگئی ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں اور شکوہ و شکایت کرنا صبر کے معافی ہے اس سے یہ لازم آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر نہ ہو۔ کیونکہ صابر آدمی شکوہ و شکایت نہیں کرتا، اپنے درد و معیبت کا اظہار نہیں کیا کرتا بلکہ خاموشی و سکوت کے ساتھ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے اور دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، وہ بہت اچھے بندے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، کوئی شکوہ و شکایت نہیں کی، انہیں اس باتوں میں بھی ہر قدر مشغول رہا۔

درجہ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رَبِّ اِیَّیْہِیْ مَسْتَعِیْ الْعُسْرُ وَالْاَسْرُ الْاَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ کہنا شکوہ و شکایت نہیں ہے بلکہ یہ تو دعا ہے۔ اسی نے حق تعالیٰ نے فرمایا: فَاسْتَجِبْنَالِہٖ، استجابت قبولیت دعا کو کہتے ہیں، معلوم ہوا کہ انہوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس کو شکوہ و شکایت کہنا غلط ہے۔ شکوہ و شکایت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی مخلوق کے سامنے اپنے درد و مصیبت کا اظہار کرتا پھرے، لوگوں کے سامنے ہائے کرتے پھرے، یہ بے صبری اور گھبرائش کی علامت ہوتی ہے، حق تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی یہ نہ کرنا اور نرم و کریم کی درخواست کرنا بے صبری نہیں کہلاتا، آخر حق تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی پریشانی بیان نہیں کرے گا، اس سے نرم و کریم کی درخواست کرے گا؟ تو اور کون سے دربار میں جا کر اپنی پریشانی کو ظاہر کرے گا، کس سے رحم و کرم کی درخواست کرے گا، وہی تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب کی رحمت پوری ہوتی ہے اس لئے کہ "رب اِیَّیْہِیْ مَسْتَعِیْ الْعُسْرُ" کو صبر کے معنی قرار دینا غلط ہے۔ اس دنوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

(تفسیر مفسر)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(مذلل کے معنی غیوریت کے ہیں اِی غَالِبُوا عَنَّا) اسی طرح آیت نمبر ۳۴۳ میں صَلَّ عَنِّيْمْ اور يٰۤاَنۡلُکَ صَلَّوْا عَنْهُمْ سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔ پس اِظاہر ان آیات میں تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① اختلاف زمان پر محمول ہے، یعنی آواز تو کفار کے اِصنام کو ان کی نظروں سے غائب کر دیا جائے گا، وہ کہیں گے ”صَلُّوْا عَنَّا“ پھر ان کو حاضر کر دیا جائے گا اور ان کو ان کے عابدین کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

(تفسیر ابواسعد، ج ۱، ص ۱۷۱)

② اختلاف مکان پر محمول ہے، جہنم کے مختلف طبقات اور متعدد مواقف ہیں، بعض مواقف و طبقات میں جدا اور غائب رہیں گے اور بعض میں ان کے ساتھ مقرر رہیں گے لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (روح المعانی)

③ غیوریت سے مراد مجازاً عدم نفع ہے، غیر نافع شے کا وجود عدم، حضور و تنہاوت پر آمہ ہے، پس صَلُّوْا عَنَّا کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے ”عبود جہنم میں ہمارے ساتھ ہیں مگر ان سے ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا، پس حقیقتاً تو یہ بت ان کے ساتھ موجود ہوں گے مگر مجازاً ان سے غائب ہوں گے، پہلی آیت حقیقت اور اخیر کی ضمن آیات مجاز پر محمول ہیں، فلا تعارض۔ (روح المعانی)

قیامت کے دن آسمانوں کا کیا حال ہوگا؟

پارہ نمبریں: ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۷، ۲۹، ۳۰

آیات

- (۱) ﴿يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءُ كَطَيِّ السَّجْلِ لِلْكَفِّ﴾
(پارہ ۱۷، رکوع ۷، سورۃ انبیاء جلالین میں: ۴۷)
- (۲) ﴿وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۳، سورۃ زمر جلالین میں: ۲۵۰) ♦
- (۳) ﴿وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالنَّغَمِ وَنُزُلِ السَّلَاطِ كَقَرِيحٍ﴾
(پارہ ۱۹، رکوع ۱، سورۃ نجم جلالین میں: ۳۰۵)
- (۴) ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾
(پارہ ۲۷، رکوع ۱۲، سورۃ زمر جلالین میں: ۴۴)
- (۵) ﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِبَةٌ﴾
(پارہ ۲۹، رکوع ۵، سورۃ فتح جلالین میں: ۴۷۳)
- (۶) ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّعَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا﴾ (پارہ ۲۹، رکوع ۱۳، سورۃ طہ جلالین میں: ۴۷۸)
- (۷) ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (پارہ ۳۰، رکوع ۷، سورۃ انفطار جلالین میں: ۴۹۲)
- (۸) ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ (پارہ ۳۰، رکوع ۹، سورۃ الشقاق جلالین میں: ۴۹۳) ♦
- (۹) ﴿يَوْمَ تَمُودُ السَّمَاءُ مَوْدًا﴾ (پارہ ۳۰، رکوع ۱۳، سورۃ ص جلالین میں: ۴۹۵) ♦
- (۱۰) ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾
- ♦ (پارہ ۲۹، رکوع ۷، سورۃ معارج جلالین میں: ۴۷۳)
- (۱۱) ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ (پارہ ۲۹، رکوع ۲۱، سورۃ مرعات جلالین میں: ۴۸۵)

- (۱۲) ﴿وَنُخَبِّرُ السَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ (پارہ ۳۰، سورہ یوسف، جلد ۱۱، ص ۲۸۸) *
 (۱۳) ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ (پارہ ۳۰، سورہ یوسف، جلد ۱۱، ص ۲۸۸)

تشریح متعارض

پہلی دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آسمانوں کو پھینک دیا جائے گا اور آیت نمبر ۸۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، انشقاق و انفطار کے معنی پھٹنے کے ہیں اور آیت نمبر ۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان قیامت کے دن حرکت کرے گا، تھر تھرائے گا۔ (عادیمور مورڈا) تھر تھرائے گا، آگے پیچھے چیز سے ملنا، حرکت کرنا) اور آیت نمبر ۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان مٹل (تیل کی تپخت) کی طرح ہو جائے گا اور آیت نمبر ۱۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس کے دروازے کھل جائیں گے اور آیت نمبر ۱۳ میں ہے کہ آسمانوں کو کھینچ لیا جائے گا جس طرح بھری کی کھال کھینچی لی جاتی ہے، پھر آیت نمبر ۲ میں کالذہان فرمایا کہ آسمان کا رنگ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، دھان کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادیم و مر کے بیان کئے ہیں جیسا کہ روح المعانی میں مذکور ہے اور آیت نمبر ۱۰ میں کالذہان فرمایا کہ تیل کی تپخت کی طرح سیاہ ہو جائے گا، اس طرح ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

کی تعارض

اس سلسلہ میں مختلف تفاسیر دیکھنے سے جو تطبیق سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز آسمان پر مختلف احوال و تغیرات طاری ہوں گے، اولاً تو آسمان جہنم (۱) کی حرارت سے سرخ ہو جائے گا یا حق تعالیٰ کے غضب (۲) کے اثر سے سرخ ہوگا

(۱) حاشیہ نمبر ۱۰، روح المعانی، ج ۱۱، ص ۲۸۸، ابن کثیر، ج ۱، ص ۳۳۹

(۲) حاشیہ نمبر ۱۱، جان القرآن، ص ۱۰۰

کیونکہ غضب میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کو فرمایا "فَتَحَاثَّتْ وَرَدَتْ فَتَخَلَّتْ هَذِهِ" اور شدت حرمت سے سولہ^(۱) کے مشابہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا: یومہ فتكون السماء كالصبي الذي تلحظت في طرح سیاہ ہو جائے گا یا بے بعد دیگرے رنگ بدلے گا جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے "تَقْلُبُونَ الْاَلْوَانُ" مطلب یہ ہے کہ اولاً جہنم کی حرارت سے وہ سرخ ہوگا، پھر حرمت کی شدت سے پھلے ہوئے تیل کی تلچھٹ کی طرح سیاہ رنگ ہو جائے گا۔

بہر حال اولاً آسمان سرخ و سیاہ ہوگا، اس کے بعد حرکت کرے گا، تھر تھرائے گا جس کو فرمایا "يَوْمَ تَصُورُ السَّمَاءُ مَوْدًا" اس کے بعد پھٹ جائے گا، اس کو فرمایا: "اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، اِذَا السَّمَاءُ انشَطَرَتْ" وغیرہ اور آسمانوں کا پھٹنا ان کو فنا کرنے^(۲) کے لئے ہوگا، یعنی آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فنا کر دیا جائے گا، پہلی دو آیتوں میں آسمان کو لپیٹنے سے مراد بھی فنا کرتا ہی ہے۔ حضرت حسن^(۳) سے طبری کی تفسیر افہام وازالہ کے ساتھ منقول ہے، محاورہ میں کہا جاتا ہے اطلو عني هذا اللحدین "مجھ سے اس بات کو لپیٹ دے" یعنی بات ختم کر دے۔ یہ سب کچھ فحش اولی کے وقت ہوگا، اس کے بعد تمام آسمانوں اور زمینوں کو پھر^(۴) درست کر دیا جائے گا، اس کے بعد آسمان کو کھول دیا جائے گا جیسے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اس کو فرمایا "وَإِذَا السَّمَاءُ فُتِحَتْ" اور فُتِحَتْ السَّمَاءُ اور إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ کہ جس طرح بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، اندر کا گوشت وغیرہ نظر آ جاتا ہے اسی طرح آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس سے لوہے کی ماشینہ نظر آنے لگیں گی۔

(۱) حاشیہ نبرہ بیان القرآن۔

(۲) حاشیہ نبرہ بیان القرآن پارہ ۹

(۳) روح المعانی ج ۵، عام: ۹۹

(۴) جہنم القرآن پارہ ۱۹

اس سے مانگہ کا نزول ہوگا، پھر فرم یعنی - منید بادل نازل ہوگا جس میں حق تعالیٰ کی گنجی ہوگی جس کو آیت نمبر ۳۰ "يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلٌ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا" میں بیان کیا گیا ہے، اس آیت میں تَشَقَّقُ سے مراد کھلنا ہے، نکلنے نکلنے سے مراد سرا نہیں ہے، اس تقریر کے بعد تمام آیات میں تَلْمِيز ہو جاتی ہے۔

علمی سوا سے اور کالہ جان کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں مگر تمام تفسیر کا یہ طے کرنا ہمارے موضوعِ بحث سے خارج ہے۔ فاخذنا منها ما نريدنا لدفع التعارض وحصول التطابق۔ واللہ اعلم

زلزلہ قیامت کے وقت لوگوں پر نشہ طاری ہوگا یا نہیں؟

پارا لا جلت ہوا

(۱) ﴿وَقَرَى النَّاسُ سُكَارَىٰ ۖ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ﴾

(پارہ ۱۰، سورۃ الحج، ص ۷۸: ۷۹)

تشریح تعارض

اس آیت میں ارشاد ہے کہ جب قیامت کے دن زلزلہ آئے گا تو لوگوں کو تو اس وقت نشہ کی حالت میں دیکھے گا اور وہ نشہ کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ پس اس آیت کے جز، اول میں سکر (نشہ) کا اثبات اور جز، ثانی میں سکر کی نفی ہے، یہی آیت کے جز، اول اور جز، ثانی میں ایک ہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

اثبات و نفی کی جہت مختلف ہے سکر کا اثبات علی سبیل التثبیہ ہے اور نفی علی سبیل التخریص ہے، یعنی لوگوں پر اللہ کے عذاب کی وحشت اس قدر طاری ہوگی کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے، عقلیں شراب ہو جائیں گی، ایب محسوس ہوگا کہ ان پر نشہ طاری ہو گیا ہے حالانکہ وہ لوگ کسی مسکر (نشہ آور) چیز شراب وغیرہ کے پینے کی وجہ سے حقیقہً نشہ میں نہیں ہوں گے، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے ”قری الناس بسکاری من الخوف وما هم بسکاری من المشراب“ اور اختلاف جہت کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔ (تفسیر دارکلمہ ج ۱ ص ۱۸۰)

قیامت کے دن کی مقدار ایک ہزار سال ہے یا پچاس ہزار سال؟

پَاؤَلَا جُنُودٌ ۲۹، ۳۱، ۴۷

① ﴿وَأَنَّ يَوْمَ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾

(یاد رکھو: سورۃ الحجۃ: ۱۳ سورۃ الحج: ۱۷۱ ص: ۲۸۳)

② ﴿يَذْكُرُ الْأُمُورِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ

مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (یاد رکھو: سورۃ الحج: ۱۷۱ ص: ۲۸۳) *

③ ﴿تَرْجِعُ اللَّامَنَةَ وَالرَّافِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ

أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (یاد رکھو: سورۃ الحج: ۱۷۱ ص: ۲۸۳)

شرحِ تعارض

آیت نمبر ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور آیت نمبر ۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ یومِ قیامت کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ لیکن ان آیات میں بھڑکاوٹ نہیں ہے۔

کی تعارض

اس تعارض کے چار جوابات ہیں:

① اختلاف اشخاص پر محمول ہے، یعنی کفر و معاصی اور اعمال کے شدت و ضعف اور قلت و کثرت کے اعتبار سے وہ دن ضلّ اور قصر اور شدت و خفت میں مختلف ہوگا، کفار

کہ وہ دن موشن پر آتا ہوگا جتنا وقت لمبر و عمر کے درمیان ہوتا ہے۔

بہر حال یہ تفاوت اختلاف اشخاص پر محسوس ہے، والا تعارض بعد اختلاف الاشخاص۔ (مکرمی درود العالی وغیرہ)

۲) اختلاف مکان پر محمول ہے کہ جس طرح دنیا میں بعض علاقوں میں دن ۱۲ اور بعض مقامات میں چھوٹا ہوتا ہے، اختلاف آفاق سے تفاوت ہوتا رہتا ہے، اسی طرح قیامت کا دن میدان محشر کے بعض حصوں میں طویل یعنی پچاس ہزار سال کا اور بعض مقامات میں ایک ہزار سال کا ہوگا، آیات میں اقل و اکثر کو بیان کر دیا گیا، درمیان کے تفاوت کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لیا جائے۔ (ذیلان نقرآن)

۳) یوم آخرت ایام کثیرہ پر مشتمل ہوگا، ان ایام میں کوئی دن پچاس ہزار سال کا اور کوئی ایک ہزار سال کا ہوگا لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (حاشیہ جلالین)

۴) ان آیات میں یوم سے مراد یوم قیامت نہیں ہے بلکہ آیت نمبر ۱ میں تو مطلق یوم عذاب مراد ہے کہ آخرت میں عذاب جہنم کے ایام میں سے ایک ایک دن اہل جہنم کو شدید و طویل محسوس ہوگا، ایک ایک دن کو وہ لوگ ایسا سمجھیں گے کہ ایک ہزار سال کا زمانہ گزر گیا ہے کیونکہ ایام راحت مختصر اور ایام مصیبت طویل محسوس ہوا کرتے ہیں۔

(تفسیر درود العالی)

۵۔ ایام مصیبت کے کالے نہیں کھٹے

دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے

اور دوسری آیت میں آسمان سے زمین تک حضرات ملائکہ کی آمد و رفت کا دن مراد ہے، یعنی حضرات ملائکہ کائنات کے انتظامی امور کو نیکر آسمان سے زمین تک تشریف لاتے ہیں، پھر زمین سے آسمانوں پر واپس چلے جاتے ہیں اور یہ آمد و رفت ایک دن میں ہو جاتی ہے ورنہ تو آسمان و زمین کے مابین پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اگر فرض کیجئے کہ علاوہ دینی آدم میں کوئی یہ مسافت طے کرنا چاہے تو ایک ہزار

سال کے عرصہ میں ملے ہوئی اور تیسری آیت میں زمین سے لے کر سورۃ النہدی تک کی مسافت کا بیان ہے۔ زمین سے سورۃ النہدی تک آمد و رفت کا زمانہ پچاس ہزار سال ہے مگر فرشتے ایک دن میں آمد و رفت کر لیتے ہیں، یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے آیات کی مذکورہ تفسیر پر ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کمالاً بخیر۔

(طائیفہ جالین، تفسیر خازن، درج المعانی)

تمام ملائکہ کو رسول بنایا گیا ہے یا بعض کو؟

پارا ۱۷۰: ۲۳۱

① ﴿اِنَّكَ بِطَعْنِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾

(پارا ۱۷۰: ۲۳۱ اور سورۃ طہ میں ص ۲۳۱)

② ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾

(پارا ۲۳۱: ۱۳۱ سورۃ طہ ج ۱ ص ۲۳۱)

تعارض تعارض

جہاں آیت میں ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ ملائکہ میں سے رسولوں کو منتخب کر لیتے ہیں۔ من جمیعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملائکہ کو رسول بنایا گیا ہے و تمام کو نہیں اور دوسری آیت میں من جمیعہ نہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو رسول بنایا ہے انہیں ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① آیت اولیٰ میں رسالہ الٰہی نبی آدم مراد ہیں اور دوسری آیت میں ملائکہ کو آپس میں ایک کو دوسرے کی طرف رسول بنانا مراد ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے انسانوں کی طرف تو بعض ملائکہ کو رسول بن کر بھیجا ہے اور وہ کابر ملائکہ ہیں جیسے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور فقط کرامہ شہم شہام اور خود آپس میں تمام ملائکہ کو ایک دوسرے

کی طرف رجسٹریٹا جاتا ہے کہ ہر ایک فرشتہ دوسرے کو اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ فلا تعارض فی بینہما۔ (تفسیر کبیر، ص ۱۰۱)

❶ دوسری آیت میں رسول سے مراد رسول اللہ ﷺ ہے اور مائیکہ سے مراد بعض مائیکہ ہیں، اس کے کہ مائیکہ کی طرف تمام مائیکہ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، بعض مائیکہ مراد اپنے کی صورت میں یہ آیت ۲ آیت اولیٰ کے مخالف نہیں رہی۔
(جمل علی العبد لیس)

قوم عاد پر کون سا عذاب آیا؟

پارہ ۱۸: ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۹

آیات

- ① ﴿فَاَخَذْنَاهُمُ الصَّحْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عِثَاءَ لَمُعَدِّ الْقُومِ الظَّالِمِينَ﴾
(پارہ ۱۸: رکوع ۳، سورہ ۲۷: ۲۳، ۲۶، ۲۷، ۲۹)
- ② ﴿قُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾
(پارہ ۲۳: رکوع ۱۶، سورہ ۲۹: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)
- ③ ﴿فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيْ اَيَّامٍ نَّجَسَاتٍ﴾
(پارہ ۲۳: رکوع ۱۶، سورہ ۲۹: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)
- ④ ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾
(پارہ ۲۹: رکوع ۳، سورہ ۲۹: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)
- ⑤ ﴿وَفِيْ عَادٍ اِذَا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيْمَ﴾
(پارہ ۲۷: رکوع ۱۰، سورہ ۲۹: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)
- ⑥ ﴿اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمٍ نَّجَسٍ مُّسْنِنٍ﴾
(پارہ ۲۷: رکوع ۸، سورہ ۲۹: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)
- ⑦ ﴿وَاَمَّا عَادٌ فَلَاغِلُكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾
(پارہ ۲۹: رکوع ۵، سورہ ۲۹: ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)

تشریح تعارض

یہ آیات قوم عاد پر آنے والے عذاب سے متعلق ہیں، پہلی آیت کے سیاق و سباق میں اگرچہ قوم عاد کی تصریح نہیں ہے بلکہ صرف "اِنَّآ اَرْسَلْنَا نَافِثًا عَلَيْهِمْ قُرْآنًا"

قیامت کے دن لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کریں گے یا نہیں؟

پارا ۱۸، ۱۴، ۲۷

آیات

- ① ﴿فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْأَلُكَ لَوْلَا﴾
(پارا ۱۸، رکوع ۶ سورۃ مؤمنون جلد ۱ ص: ۲۹۳) ♦
- ② ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾
(پارا ۲۳، رکوع ۶ سورۃ صافات جلد ۱ ص: ۳۷۳)
- ③ ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾
(پارا ۲۳، رکوع ۶ سورۃ صافات جلد ۱ ص: ۳۷۵)
- ④ ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾
(پارا ۷، رکوع ۳ سورۃ طور جلد ۱ ص: ۳۳۶)

تشریح تعارض

پہلی آیت میں تساول کی نفی ہے کہ قیامت کے روز لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کریں گے اور اخیر کی تین آیات میں تساول کا اثبات ہے کہ سوال کریں گے، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

رفع تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

۱) اختلاف احوال و امکانہ پر محمول ہے، حضرت امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قیامت کے مختلف احوال و محدود مواضع ہوں گے۔ بعض مواضع میں لوگوں پر خوف و کھبر بہت جاری ہوگی۔ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی تقسی کا عالم ہو گا، کوئی شخص کسی دوسرے سے کوئی سوال اور بات چیت نہیں کرے گا پھر دوسرے بعض مواضع میں لوگوں کو کچھ اتفاق ہو گا کھبر بہت دور ہوگی تو ایک دوسرے سے بات چیت اور سوالات کریں گے، ولا تعارض بعد اختلاف الا حوال والا ممکنہ۔

(عائشہ بیگم)

۲۔ اختلاف زمان پر محض ہے کہ نئی تساویل فقہ اولی کے وقت ہے جس وقت زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا اور اثبات فقہ ثانیہ میں ہے کہ جب لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کریں گے، یہ تو جیسے بھی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

۳۔ نفی تساؤل عن الانساب کی ہے اور اثبات دوسری چیزوں کے متعلق تساؤل کا ہے، یعنی یہ کفار قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے سے نسب کے متعلق تو کوئی سوال نہیں کریں گے کہ تو کس خاندان اور کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے اور تو کس قبیلہ سے؟ اس لئے کہ ”انساب“ سے اس دن کوئی قطع نہیں پہنچے گا، البتہ دیگر امور کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھنا چھ کریں گے، پس جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں ہے جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں جتنا کوئی تعداد میں نہیں ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

مذکورہ تینوں جوابات پہلی دو آجوں کے تعارض کے چس جو کفار سے متعلق ہیں۔ اور آخر کی دونوں آیتیں چونکہ اہل جنت سے متعلق ہیں جیسا کہ ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اس لئے پہلی آیت اور ان دونوں آجوں کا تعارض اختلاف ائمہ کی وجہ سے مرتفع ہو جائے گا کہ کفار کو سوال نہیں کریں گے البتہ اہل جنت سوال کریں گے۔

زواني سے عفاف کا نکاح حلال ہے یا حرام؟

پارا ۱۸: ۱۸

① ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَةُ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

(پارا ۱۸: ۱۸: سورہ نور چوالیس: ۲۹۸)

② ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا نِكَاحُ﴾

(پارا ۱۸: ۱۸: سورہ نور چوالیس: ۲۹۸)

تشریح تعارض

یہی آیت میں ارشاد ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانیہ یا مشرکہ سے اور زانیہ سے نہیں نکاح کرتا ہے مگر زانی یا مشرک اور زواني سے نکاح کرنا مؤمنین پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک صالح اور عقیف مرد و عورت کا نکاح زانی اور زانیہ سے حرام ہے اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ ایامی^(۱) (یعنی بے نکاحوں) کا نکاح کرنا۔ یہ حکم مطلق ہے اس میں زواني و عفاف کی کوئی قید نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زانی کا عقیف سے اور عقیف کا زانیہ سے نکاح درست ہے جس ان دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس عارض کے تین جواب ہیں:

(۱) ایامی یہ کہی کہ جمع ہے یعنی بے نکاح مرد و عورت، نکاح را کہنہ و بی، را نہ جو۔

۱) یہی آیت دوسری آیت سے متعلق ہے، ابتداً مخالف کا نکاح زوانی سے حرام تھا پھر یہ حرمت منسوخ ہوئی اور مطلق قلم نازل فرما دیا "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تُعَارِضُوا بَعْدَ الْإِسْحَاقِ" (احزاب: ۴۰)

۲) آیت اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ زوانی مخالف کا نکاح نہیں ہے، زوانی سے مخالف کا نکاح درست تو ہو جائے گا مگر غیر کفو میں ہونے کی وجہ سے غیر مناسب رہے گا اور "حُجْرَتُكَ عَلَيْكَ فَلْيُحْيِيكَ" میں "تُكَ" سے اشارہ دینا اور شرک کی طرف ہے نہ کہ نکاح زوانی کے خلاف۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کرنا اور شرک کرنا دونوں پر نادم کر دیا گیا ہے، ایسی یہ آیت حرمت نکاح زوانی پر اولیٰ ہی نہیں ہے البتہ یہ دوسری آیت کے معارض نہیں ہے۔ (امام مفسر)

۳) آیت اولیٰ میں نکاح زوانی کی حرمت سب کے حق میں عام نہیں ہے بلکہ یہ ان افراد پر جو ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے جنہوں نے کلمہ میں رہنے والی والدہ اور شرکاء و غریبوں سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کے لئے خاص طور سے ان دھڑیلوں سے نکاح نہ کرنا امر کر دیا تھا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ یہی حضرت حجاج رحمۃ اللہ علیہ، عطاء رحمۃ اللہ علیہ، زہری رحمۃ اللہ علیہ، طعن رحمۃ اللہ علیہ، اور حنفیہ و مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ حسب یہ آیت ان کے حق میں مخصوص ہوئی اور دوسری آیت ان کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کے متعلق ہے تو اختلاف انتہائی وجہ سے معارض نہیں رہا۔ (فقیر کا سینہ بولتا رہا ہے)

شیاطین ملائکہ کا کلام سن لیتے ہیں یا نہیں؟

پاور پوائنٹ: 4

- ① ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعْزُولُونَ﴾ (پارہ ۱۹، آیت ۵۰) سورہ شعراء، آیت ۱۸۶
 ② ﴿يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآخِزُوهُمْ كَأَنَّهُمْ﴾ (پارہ ۱۹، آیت ۵۰) سورہ شعراء، آیت ۱۸۶

تشیخ معارض

پہلی آیت میں یا مہر کی ضمیر شیاطین کی طرف مائع ہے، مغلوب یہ ہے، کہ یہ شیاطین ملائکہ کا کلام سننے سے محروم کر دیئے گئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین ملائکہ کا کلام نہیں سنتے ہیں، اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ یہ شیاطین ملائکہ سے کئی ہوتی پاتوں کو کاجنوں تک پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کلام ملائکہ سنتے ہیں، پس ان دونوں آیتوں میں اظہار تضاد ہے۔

کلی تعارض

اس آوارض کے تین جواب ہیں:

- ۱۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا بعثت سے قبل شیاطین آسمانوں تک چلے جاتے تھے اور ملائکہ ان امور و حوادث کے بارے میں جو مستقبل میں رونما ہونے والے ہیں جو کچھ مفہوم آپس میں کھرتے ہوتے تھے یہ شیاطین ان کی گفتگو کو سن لیتے

اور اس میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر کانپوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے، کامن ٹوٹ جیسے مسئلہ کذاب و غیرہ ان امور کے متعلق لوگوں کو خبر دیتے تھے مثلاً اعلان بادشاہ آئے گی، زلزلہ آئے گا وغیرہ وغیرہ ان میں سے بعض باتیں صادق آجاتی تھیں اور بہت سی جھوٹی ثابت ہوتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا بعثت کے بعد شیطان یحییٰ کو آسمان پر جانے اور ملائکہ کا کلام سننے سے روک دیا گیا، جب کوئی شیطان اوپر جاتا ہے تو شہاب ثاقب اس کے رو یا جاتا ہے جس سے وہ یا تو ہلاک ہو جاتا ہے یا زخمی اور پھل ہو جاتا ہے، دوسری آیت جس میں سماع کا اثبات ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا بعثت سے قبل پر محمول ہے اور پہلی آیت جس میں سماع کی نفی ہے وہ آپ کی ولادت یا بعثت کے بعد پر محمول ہے، ولادت

تعارض بعد اختلاف المرمان۔ (تفسیر جادو، ص ۱۰۱)

۱۲۱) پہلی آیت میں سماع سے مراد ملائکہ کی چوری گفتگو کو مکمل ابھی حرج اطمینان سے سننا ہے کہ شیاطین ملائکہ کا پورا کلام، جھگی حرج اطمینان سے نہیں سن پاتے ہیں اور دوسری آیت میں سماع سے مراد جلدی سے چوری چھپے کسی بات کو اچکتے ہوئے سن لینا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا "الَّذِينَ اسْتَرْفَعُوا السَّمْعَ فَاتَّبَعُوا شَهَابًا مُبِينًا" استراقِ سماع کے معنی چوری چھپے سن لینا اور سورہ صافات میں ارشاد ہے "الَّذِينَ خَطَّطُوا الْفَلَائِفَ فَاتَّبَعُوا شَهَابًا مُبِينًا" خطف کے معنی جلدی سے اچکنا، چھین لینا، یعنی یہ شیاطین آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب (ستارہ) کے ذریعہ بھگا دیا جاتا ہے، وہ اتنی دیر میں چوری چھپے کچھ گفتگو اچکتے ہوئے سن لیتے ہیں، یہی لوگ انہوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں سماع کا کال کی ہے اور دوسری آیت میں اثبات سماع، قلع کا ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (تفسیر خازن وغیرہ)

۱۲۲) حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت اولیٰ میں سماع علومِ کلیہ متعلقہ

باصلاح مخلوق کی نفی ہے اور دوسری آیت میں اخیار و جزئیہ غیر متعلقہ بالاسلام کے اور اک کلمات ہے، یعنی یہ شیطانی ان معلومات کلیہ کو سننے سے محجوب و محروم ہیں جو مخلوق کی اصلاح سے متعلق ہیں، البتہ امور جزئیہ کی خبریں جن کا مخلوق کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ جس کی نفی اس کلمات نہیں اور جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں، فلا تعارض۔ (بین المذاہب)

حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے یا غیر پرندوں کی بھی؟

پارہ نمبر: ۱۹

① ﴿وَرَبِّ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَقَالِقَ الطُّيْرِ﴾

(پارہ ۱۹ نمبر: ۷۷ سورہ نمل جلالین ص: ۳۱۸) *

② ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِئَنَّكُمْ

سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَنُفِثَ مِنْهَا جُحَاكٌ مِّنْ قَوْلِهَا﴾

(پارہ ۱۹ نمبر: ۷۷ سورہ نمل جلالین ص: ۳۱۸)

تشریح معارض

آیت اولیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے اور دوسری آیت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوئی کی بات سن کر ایسی آگئی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر ملا آف یا شام میں چوئیوں کی وادی پر سے گزرا تو ایک چوئی نے جو تمام چوئیوں کی ملکہ اور رانی تھی اپنی رعایا کو خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ

وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

ترجمہ: "وہاں چوئیوں کا تم سب اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ حضرت

سیدنا علیہ السلام کا شکر چلا آ رہا ہے، انہیں سیدنا علیہ السلام اور ان کا لشکر اعلیٰ کی حالت میں ترک کرنا اپنے پرانے سے چل نہ دے لیں۔“

حضرت سیدنا علیہ السلام نے جیوتی کی یہ بات سنی اور اس کی عقل و دماغ پر قہر کرتے ہوئے مسکرائے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علیہ السلام غیر پرندوں کی بولی بھی سمجھ جاتے تھے کیونکہ جیوتی پرند نہیں ہے، جس ان دونوں آئینوں میں بظاہر تو عرض ہے۔

فی تعارض

اس تعارض کے چار جواب ہیں۔

- ① یہ جیوتی ذات جنابین (دو پروں والی) تھی جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اس اعتبار سے اس کا شمار بھی پرندوں میں ہو جائے گا، بہت سی چیزوں کے پر فکلاتے ہیں جن سے وہ اڑتی ہیں، اب یہ آیت پہلی آیت کے معارض نہیں رہتی۔ (دون الحنفی)
- ② حضرت سیدنا علیہ السلام اکثر و بیشتر تو پرندوں کی بولی سمجھتے تھے لیکن کبھی کبھی غیر پرندوں کی بولی بھی سمجھ جاتے تھے، پہلی آیت میں غیر پرندوں کی بولی سمجھ جانے کی نفی نہیں ہے، کسی شے کا اثبات، خدا کی نفی پر دلائل نہیں کرتا جس علمنا منطقی الطبیع سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر طیر کی بولی بھی سمجھتے تھے لہذا اس آیت کا آیت اولیٰ سے کوئی تعارض نہیں۔ (تفسیر: ج ۱، ۲، ۳)

- ③ جیوتی کو حق تعالیٰ نے انسانی گوہائی عطا فرمادی تھی اور یہ حضرت سیدنا علیہ السلام کے لئے معجزہ تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گجڑہ کو حق تعالیٰ نے تکلم عطا فرمادیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی تھی، پس آیت ثانیہ میں یہ مراد نہیں ہے کہ جیوتی اپنی بولی بول رہی تھی اور حضرت

سلیمان علیہ السلام: اس کو سمجھ گئے بلکہ انہوں نے بولی ہوئی وجہ سے اس کی بات سمجھ میں آگئی تھی۔ (تیسرے روز، ص ۷۱)

﴿۴﴾ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی کوئی آواز نہیں سنی تھی، بلکہ حق تعالیٰ نے چوٹی کی بات کا علم ان کو یا تو پہلے ہی دیا تھا، یا انہوں نے پہلے ہی سے اس کی خبر لی تھی۔ (تیسرے روز، ص ۷۱)

نقحہ اولیٰ کے وقت لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی یا موت؟

پارہ ۲۰، ج ۲: ۲۳۵

① ﴿لَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّودِ قَفَرٌ مِّنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَمِنَ فِي الْاَرْضِ﴾

(پارہ ۲۰، رکوع ۲: سورہ نمل جلاہین ص ۲۳۵)

② ﴿رُفِعَ فِي السُّودِ قَصَبٌ مِّنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَمِنَ فِي الْاَرْضِ﴾

(پارہ ۲۳، رکوع ۲: سورہ زمر جلاہین ص ۳۹۰)

تشریح متعارض

آیت نمبر ۱ میں فزع فرمایا: فزع کے معنی خوف اور گھبراہٹ کے آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقحہ اولیٰ کے وقت تمام مخلوق پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جائے گا اور دوسری آیت میں قصع ہے، قصع کے معنی بے ہوشی اور موت کے آتے ہیں، صاحب جلاہین نے اس کی تفسیر بات کے ساتھ کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقحہ اولیٰ کے وقت تمام مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی، جس ان دونوں آیتوں میں ایسا ہرعارض ہے۔

دفع متعارض

اس متعارض کا جواب یہ ہے کہ ابتداء خوف طاری ہوگا، پھر یہ خوف موت تک مفعی ہو جائے گا اور سب مر جائیں گے، آیت اولیٰ میں اول حالت اور دوسری آیت میں آخر حالت کو بیان کیا گیا ہے لہذا کوئی متعارض نہیں۔ (تفسیر جلاہین)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالتے وقت ان کی والدہ پر خوف کا اثبات و نفی

پارا ۲۰: ۲۸

① ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ ۖ وَلَا تَخَافِينَ وَلَا تَحْزَنِينَ﴾
(پارا ۲۰: ۲۸، سورہ القصص جلد ۱ ص ۳۶۶)

تفسیر تعارض

اس آیت کے اول و آخر میں بظاہر تعارض ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس زمانہ میں فرعون بنی اسرائیل کے نو مسلموں کو قتل کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خوف ہوا تو حق تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ گی رہو، جب تم کو اس بچے پر خوف ہو تو اس کو (تابوت میں بند کر کے) دریا میں ڈال دینا اور خوف و غم نہ کرنا، اس آیت کے حصہ اول یعنی فاذا اخففت میں خوف کا اثبات اور دوسرے حصہ میں ولا تخافین کہہ کر خوف کی نفی ہے، پس آیت کے اول و آخر میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ اثبات قتل کے خوف کا ہے اور نفی غرق کے خوف کی ہے کہ اگر تم کو فرعون کی جانب سے اس بچے کے قتل کا خوف ہو تو نہ یاسنے نیل میں ڈال دینا اور اس کے غرق ہونے کا خوف نہ کرنا، ہم اس کی حفاظت کریں گے لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (جلد ۱ ص ۳۶۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت دے
سکتے ہیں یا نہیں؟

پاؤ لائن: ۲۵، ۳۱، ۳۰

آیات

- ① ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾
(پارہ ۲۰، رکوع ۲: سورۃ قصص جلد ۱ ص: ۳۳۴)
- ② ﴿وَمَا آتَىٰ بِهَدْيٍ الْعَفْوَ عَنْ صَلَاتِهِمْ﴾
(پارہ ۲۰، رکوع ۸: سورۃ مداح جلد ۱ ص: ۳۳۵) *
- ③ ﴿وَأَنَّكَ تُهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
(پارہ ۲۵، رکوع ۱۰: سورۃ شوریٰ جلد ۱ ص: ۳۰۵)

تشریح بتعارض

آیت نمبر ۱ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت دینے کی نفی کی گئی ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، نیز آپ انہوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے اور آیت نمبر ۳ میں ہدایت دینے کا اثبات ہے کہ آپ سراسر مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، پس ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

کی تعارض

ہدایت کے دو معنی آتے ہیں ایک ابھار الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا جس کو خلق اھتداء (ہدایت پیدا کرنے) سے تعبیر کیا جا ۲ ہے، دوسرے ارادۃ

الطریق، صرف راستہ دکھا دینا خواہ مطلوب تک رسائی ہو یا نہ ہو۔ پہلی روایتوں میں نفی ہدایت بمعنی اول (خلق اعتداء) کی ہے: اور آیت نمبر ۳ میں اثبات ہدایت بمعنی اشافی (ارواء الطریق) کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے قلوب میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتے، ان کو مطلوب تک نہیں پہنچا سکتے بقدر آپ تو صرف سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، ہدایت پیدا کرنا ہمارا کام ہے لہذا کوئی تعارض نہیں۔ (تفسیر ص ۵۱)

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات اس وقت تک نہیں ہوئی یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کر دیا کہ محرم عورتوں کے علاوہ جتنی عورتوں سے چاہیں شادی کر لیں حق تعالیٰ کے ارشاد "لَوْ جِئَ مَنْ قَسَاءُ مِنْهُمْ وَتَوَلَّوْا إِلَيْكَ مِنْ قَسَاءِ الْبَحِّ" کی وجہ سے۔

اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ناسخ کا منسوخ سے مؤخر ہونا ضروری ہے اور یہاں ناسخ نواس (إِنَّمَا أَخْلَلْنَا لَكَ) ہو یا (لَوْ جِئَ مَنْ قَسَاءُ) ہو مقدم ہے منسوخ پر، اس لئے کہ ناسخ کا نزول کے اعتبار سے منسوخ سے مؤخر ہونا ضروری ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے ناسخ مقدم ہو سکتا ہے قرآن پاک میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اگرچہ ناسخ مقدم ہے مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے، بہر حال نسخ کے بعد کوئی تعارض نہیں رہتا۔ (تفسیر دارکرم، روح المعانی، القوا الخیر)

۲ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے برعکس بھی مروی ہے کہ ابتداً علی العموم جتنی عورتوں سے چاہیں نکاح کرنا حلال تھا، پھر لَا یَجِزُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الْخِ نَازِلِ فرما کر عموم کو منسوخ کر دیا گیا کہ ان نو عورتوں کے علاوہ کسی سے نکاح حلال نہیں اور نہ تہہ بلی جائز ہے، اس صورت میں پہلی آیت منسوخ اور دوسری آیت ناسخ ہے جو نزول و تلاوت دونوں اعتبار سے مؤخر ہے، بہر حال اس صورت میں بھی نسخ کی وجہ سے تعارض مرتفع ہو گیا۔ (روح المعانی)

۳ آیت نمبر ۲ لَا یَجِزُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الْخِ کا مطلب بعد الاصناف المذکورہ ہے یعنی اوپر جو آپ کے لئے عورتوں کی اصناف ار بعد حلال کی ہیں:

① میرے گرنکاح کی گئی عورتیں،

② مملوکہ باندیاں،

③ مہاجرات میں بیاتہ انعام، بیاتہ احوال، بیاتہ خالات،

(۴) بغیر مہر کے اپنے کو آپ کے لئے بیہ کر دینے والی عورتیں۔

لن امشاف اور بعد کے علاوہ اور کسی عورت سے نکاح کرنا آپ کے لئے حلال نہیں مثلاً غیر مہاجر، غیر مملوکہ اور بغیر مہر اور بغیر ہبہ کے کوئی عورت آپ کے لئے حلال نہیں ہے، اس تفسیر پر نہ تو یہ آیت منسوخ ہوگی اور نہ پہلی آیت کے معارض ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، طاہری رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے محکم ہونے ہی کے قائل ہیں۔ (تفسیر روح المعانی، حاشیہ جلالین)

قیامت کے دن کفار کی نگاہیں تیز ہوں گی یا ضعیف و ست؟

پارا ۱۲۵: ۲۶

- ① ﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَائِعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ مُطَوِّفٍ خَفِيفٍ﴾ (پارہ ۱۲۵، رکوع ۶، سورہ شوریٰ جلد ۳۰ ص ۴۰۳) ♦
- ② ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ لِّهِ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (پارہ ۱۲۶، رکوع ۱۶، سورہ قی جلد ۳۰ ص ۴۳۰)

تعارض

پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ آپ کفار کو دیکھیں گے کہ ان کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو ان کی نگاہیں ذلت کے مارے چلی ہوئی ہوں گی، وہ جہنم کو ضعیف نگاہوں سے (نظر میں چراتے ہوئے) دیکھتے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں کفار کی نظریں ضعیف اور ست ہوں گی اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ (کافر کو قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ) تو دنیا میں اس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، آج ہم نے تیری غفلت کا پردہ دور کر دیا، پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار کی نگاہیں شدید اور تیز ہوں گی، پس دونوں آیتوں میں ہر تعارض ہے کیونکہ شدت اور ضعف متعارض امور میں سے ہیں۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

① آیت ثانیہ میں بصر سے مراد نگاہ نہیں بلکہ ضمیر معرفت مراد ہے، ویسلی اس کی فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كَتَبٍ کیونکہ اس میں پردہ سے مراد نگاہوں کا پردہ نہیں بلکہ غفلت کا پردہ ہے جیسا کہ اس سے قبل لَقَدْ كُنْتَ مِنْ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا مُرِيدًا اور غفلت کا پردہ قلب پر ہوتا ہے نہ کہ نگاہوں پر اور قلب محل ہے علم و معرفت کا جب قلب پر سے غفلت کا پردہ دور کر دیا جائے تو علم و معرفت میں شدت اور تیزی آ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو دنیا میں امور آخرت کی معرفت اور یقین سے عاری تھا۔ ان امور کا منکر تھا کیونکہ تیرے قلب پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا آج ہم نے پردہ ہٹا دیا تو تیرا ضمیر معرفت آج اس قدر تیز ہو گئی ہے کہ تو ہر شے کو جان اور پہچان رہا ہے، تجھ کو آج ہر اس چیز کا یقین ہو گیا ہے جس کا تو دنیا میں منکر تھا پس پہلی آیت میں جو ضعف مذکور ہے وہ ضعف بصری ہے اور دوسری آیت میں شدت و حدت علم اور معرفت کی مراد ہے لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ (ما جان من اوضح)

② بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آیت ثانیہ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا میں خطاب کا فخر نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان امور مذکورہ بالا (نختہ، بعث وغیرہ) سے غافل تھے، ہم نے آپ پر وحی نازل کر کے اور قرآن کریم کی تعلیم دے کر آپ کے پردہ غفلت کو دور کر دیا ہے، پس آج آپ کی نگاہ و بصیرت تیز ہو گئی ہے، آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کو دوسروں کو علم نہیں، اس صورت میں اختلاف اشخاص کی وجہ سے تعارض مرقع ہو جاتا ہے کیونکہ آیت اولی کفار سے متعلق ہے اور یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے مگر یہ تخصیص سیاق و سباق کے مناسب نہیں ہے اس لئے یہ ساقط الاعتبار ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی یا نہیں؟

قَالَ لَهُمْ ۝۳۰

① ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ (پارہ ۳۰ سورہ ۱۵ سورہ بلد جلد ۱ ص ۳۵۹) *

② ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾

(پارہ ۳۰ سورہ ۲۰ سورہ قمر جلد ۱ ص ۵۰۲)

تعارض

آیت اولیٰ میں ارشاد ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھتا ہوں۔ اور دوسری آیت میں حق سبحانہ نے ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ کہہ کر شہر مکہ کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ قسین پر واقع تھا جس سے اور اس کے بعد کے قسین کلمہ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اسی پر موقوف چلا جاتا ہے کہ آیت میں شہر مکہ کی قسم کھانے کی نئی اور دوسری آیت میں اثبات ہے، اس طرح یہ دونوں آیتیں بظاہر متعارض ہیں۔

دفع تعارض

اس تعارض کے تین جواب ہیں:

① لا اقسم میں لازماً ہے، قسین کلام کے لئے اکا اضافی کر دیا جاتا ہے اس

سے قسم کی نفی نہیں ہوگی، اصل عبارت اَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ہے، پس یہ آیت دوسری

آیت کے معارض نہیں ہے۔ (جدید لغت)

② یہ نہیں ہے بلکہ لام ہے اصل لا اقسم تھا لام کے فتح میں اشباع کر کے اس

کو کھینچ کر پڑھا تو یہ جس سے الف ظاہر ہو گیا ہے۔ حضرت مسن رحمہ اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ انہوں نے لاقسم پڑھا ہے، اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مصحف شریف میں لاقسم بغیر الف کے لکھا ہے، قادری قبل کی قرأت بھی یہی ہے۔ پھر یہ لام تیسرا ہے اس میں غنن احتمال ہیں:

(۱) یہ لام ابتداء ہے اور السر مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی لَا مَالًا أَلْمَسُ۔

(۳) اس کو لام تاکید لا جائے جو فعل مضارع پر داخل ہے جیسا کہ اِنَّ رَبَّكَ

(۳) یہ لام قسم ہے مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ لام قسم کے تحت فعل کو اہل عرب نون تاکید کے ساتھ نہ کہہ کرتے ہیں، چنانچہ اہل عرب لا فعلی کذا نہیں کہتے بلکہ لَا فَعْلَانٌ تَخْذًا کہا کرتے ہیں۔ ہاں پر یہاں لا قسمیں ہونا چاہئے تھا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں نون تاکید کا لانا ضروری و لازمی نہیں ہے بلکہ یہ تخم اکثری ہے، اکثر و بیشتر نون تاکید کا استعمال ہوتا ہے ورنہ تو بغیر نون کے بھی جائز ہے۔ امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سیوہ اور امام فرام سے اس کا جواز نقل کیا ہے، یہ تفصیل دوسرے احادیث اور تفسیر کبیر میں لَا أَقْبِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کے تحت مذکور ہے جس کو ہم نے لَا أَقْبِرُ بِهَذَا الْيَوْمِ کے تحت ذکر کر دیا ہے۔ لِئَوَّلَى الْجُمِلَتَيْنِ۔

۱۳) لافسہ میں اے نافرمان! ہے جگہ اس عجب تاکید قسم کے لئے لاکھ اضافہ کر دیتے ہیں اس سے قسم میں حریف پیدا ہو جاتی ہے۔ (۱) وجہ اس کی یہ ہے کہ قسم کسی قابل عظمت شے کی کھائی جاتی ہے، قسم کھا کر اس شے کی عظمت اور اس کے احترام کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، لافسہ بھڑا المیہ میں شہر مکہ کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے، اس عظمت و منقبت کو حریف متاثر کرنے کے لئے لاکھ اضافہ کر دیا گیا کہ شہر مکہ کی عظمت فی نفسہ اس قدر ظاہر و عیاں اور مشہور و مسلم ہے کہ قسم

(۱) تفسیر کے دو حصوں میں مزاج العاقی وغیرہ۔

کھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں قسم کھا کر اس کی عظمت کو مزید مزید کرتا ہوں یعنی
 "لا حاجة الى انقسم لاثبات عظمة هذا البلد لانه معظم و معظم و معظم الى
 نفسه لكن اقسيم بهذا البلد لثابت عظمته."

اس تفصیل سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ اس سے مقصود قسم کی نفی نہیں ہے بلکہ
 یہ آیت آیت ثانیہ کے معاوضہ میں ہے، کیونکہ دونوں آیتوں میں قسم کا اثبات یک
 تا کیہ اور مکہ معظمہ کی عظمت و شرافت کا اظہار مقصود ہے کہ شہر مکہ بہت سی عظمتوں کا
 حامل ہے، ایک تو وہ فی نفع معظم و مکرم ہے دوسرے قسم کھانے کی وجہ سے مزید شرافت
 و عظمت آگئی تیسرے یہ کہ اللہ سبحانہ کا سب سے پہلا شرف و مکرم اس و سلامتی اور
 برکت و ہدایت والا گھر اسی شہر مکہ میں موجود ہے۔

"قَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ الْوِزَامَةِ
 وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۝"

جستے یہ کہ مدار کائنات، فخر الانبیاء و الرسل، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا
 مسکن و مولد ہے، آفتاب ختم نبوت اسی شہر میں طلوع ہوا ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اکثر حصہ اسی شہر میں گزرا ہے، اسی کو حق تعالیٰ نے آگے فرمایا
 "وَأَنَّتَ جِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ، أَيْ خَالٍ، أَيْ نَزَلُوا فِيهِمْ بِهَذَا الْبَلَدِ" کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی عظمت و مرتبت
 میں مزید اضافہ ہو گیا ہے "فَتِلْكَ مَكَّةَ مَكْرَمَةً مُبَارَكَةً لَهَا مَنَاقِبُ وَفَضَائِلُ
 بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى حُرْمَةً وَشَرَفًا كُلُّ سَاعَةٍ مِنْ
 السَّاعَاتِ، وَصَلَاتُهَا مِنْ جَمِيعِ الشُّرُورِ وَ الْآفَاتِ، رُزْقُهَا حَضُورُهَا
 وَ زِيَارَتُهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى بِالْخَيْرِ وَالطَّاعَاتِ، آمِينَ يَا كَاشِفَ الْعُسْرَاتِ وَيَا
 قَاضِيَ الْحَاجَاتِ."

نے فرمایا کہ اللہ جواب میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ قتل نہ تو بوڑھا ہوتا چاہئے اور نہ بچہ، بلکہ ادھیڑ عمر کا ہونا چاہئے اور اس کام کو کر ضرور، زیادہ چھتیس مت نکالنا، بنی اسرائیل بولے اچھا یہ اور معلوم کر لیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہوتا چاہئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ تیز زرد ہونا چاہئے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اچھا اس قتل کے اوصاف ذرا اور زیادہ واضح کر کے بتا دیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ قتل کوئی زیادہ عجیب و غریب ہونا ضروری نہیں، البتہ عمدہ ہونا چاہئے کہ نہ تو وہ قتل میں چلا ہوا ہو جس سے زہن جوتی جائے اور نہ کنویں میں جوڑا گیا ہو کہ اس سے کھیتی کو سیراب کیا جائے۔ بنی اسرائیل بولے اب آپ نے پوری بات صاف بتا دی ہے، چنانچہ انہوں نے اس طرح کا قتل تلاش کیا تو ان کو ایک نوجوان کے پاس مل گیا انہوں نے اس سے اس قتل کی کھال بھر کر سوسے کے بدلہ اس کو خرید اور ذبح کر کے مقتول کے بدن سے چھو دیا تو مقتول نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا کہ مجھ کو فلاں فلاں نے قتل کیا ہے، نام بتاتے ہی وہ مقتول مر گیا۔

اس واقعہ کے چاہئے کے بعد اب تشریح تعارض سنئے کہ حق تعالیٰ نے اولاً فرمایا، **فَلْيَبْخُوهَا** کہ بنی اسرائیل نے اس بقرہ کو ذبح کر دیا، آیت کے اس جزء میں ذبح بقرہ کا اثبات ہے اور آگے فرمایا: **وَمَا تَكَاذُوبُ فَعَلُوا** کہ وہ ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں ہوئے۔ کیونکہ کساد افعال مقاربہ میں سے ہے اس کے متعلق معاذ کا اختلاف ہے، حق مذہب اس بارے میں یہ ہے جیسا کہ روح المعانی ۲۹۲/۱ پر مصرح ہے کہ کاذب اور اثبات دونوں میں دیگر افعال کی طرح ہے کہ اگر کاذب ثابت ہو تو اثبات قرب کا فائدہ دیتا ہے اور اگر منفی ہو تو نفی قرب کے لئے مفید ہوتا ہے اور چونکہ آیت شریفہ میں کاذب منفی ہے اس لئے نفی قرب کا فائدہ دیتا کہ وہ ذبح کرنے کے قریب نہیں ہوئے، یعنی ذبح کرتا تو دور کنارہ وہ تو ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں گئے

اس سے ذبح کرنے کی نئی معلوم ہوئی ہے جس فِذْ تَحْوُهَا میں ذبح کا اثبات اور وَمَا تَكَادُوا يَفْعَلُونَ میں ذبح کی نفی ہے اور نئی اثبات میں معارض و تقاض ہے، پس آیت کا جز اول جز ثانی کے بظاہر معارض ہے۔

فِجْ تَعَارُضْ

اس تعارض کے دو جنوس ہیں:

① یہ نفی اور اثبات اختلاف اوقات پر محمول ہے، مطلب یہ ہے کہ اولاً تو وہ ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں تھے، صرح طرح کی جہتیں اور بہانے کر رہے تھے گویا کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ذبح کر دیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کس رنگ کا بقرہ ہونا چاہئے؟ کیا کیا اس کے اوصاف ہونے چاہئیں؟ (مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح یہ فرمادیں کہ بس رہے، زیادہ یہ پیشان کیوں جوتے ہو ہم بغیر ذبح بقرہ کے ہی تم کو قتل کی خبر دیدیں گے، یا مقصود یہ تھا کہ بقرہ میں زیادہ قیودات لگنے کی وجہ سے اس خاص قسم کا بقرہ کہیں مل نہیں پائے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ اس قسم کا بقرہ تو مل نہیں رہا ہے تو اللہ ہم کو بغیر بقرہ کے قتل کی خبر دیدیں گے۔) لیکن جب اللہ نے تمام اوصاف صاف صاف بیان فرمادیے، نور بن کی جہتیں اور بہانے سب ختم ہو گئے اور تلاش کرنے سے اس قسم کا بقرہ مل بھی گیا تو پھر تو ان کو ذبح کرنا ہی پڑا، پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ”فِذْ تَحْوُهَا فِی الزَّمَانِ الثَّانِیِّ وَمَا تَكَادُوا يَفْعَلُونَ فِی الزَّمَانِ الْأَوَّلِ“ اور اختلاف الزمان و اوقات کے بعد تعارض نہیں رہتا کیونکہ تعارض کے لئے اتحاد زمان شرط ہے۔ (روح المعانی ۴/۲۶۱، جون قرآن ۳۹، ص ۲۰۰)

② نفی اور اثبات اختلاف اعتبار میں پر محمول ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک اعتبار سے ذبح کرنے کے قریب نہیں تھے، دوسرے اعتبار سے ذبح کر ڈالا۔ اب یا تو یوں کہا جائے کہ رسوائی کے خوف سے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے کہ نام معلوم ہو جائے گا تو

کاغذ کی رسوائی ہوگی یا قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے ذبح کرنے کے قریب نہیں تھے، خریدنا مشکل تھا کیونکہ اس کی قیمت جیسا کہ اوپر مذکور ہوئی اس کی کھال کے بھراؤ کے برابر سونا تھی، پس رسوائی کے خوف یا زیادتی ضمن کے اعتبار سے ذبح کرنے کے قریب نہیں تھے مگر قیمتیں حکم کے اعتبار سے انہوں نے ذبح کر ہی دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو ہی رہا ہے تو اب قیمت زیادہ ہو یا کم، رسوائی ہو یا نہ ہو، ذبح کرنا ہی ہرے گا، اور جب نفی اور اثبات دو مختلف اعتباروں پر محمول ہیں تو کوئی تعارض نہیں، اس لئے کہ تعارض کے لئے اتحاد اعتبار شرط ہے۔ (روح المعانی ۱۰۴۲/۱)

یہود جاہلو کا اتباع کرنے کی قیاحت جانتے تھے یا نہیں؟

پارا ۱۰: ۱۰

① ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (پارا ۱۰: ۱۰، سورہ بقرہ، جلد ۱ ص: ۱۹)

شرح معاصر

اس آیت کے جزء اول اور جزء آخر میں ظاہر بخلاف نظر آتا ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ یہودی لوگ کتاب اللہ کا اتباع کرنے کے بجائے جاہلو کا اتباع کرتے تھے، شہر ہاہل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتے جو اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لئے بھیجے تھے۔ (جن کا قصہ اس سے پہلی آیات میں جملہ اور کتب کساہ میں مفصلاً مذکور ہے) ان سے یہ یہودی لوگ جاہلو سمجھتے اور اس کا اتباع کرتے تھے اور یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ جو شخص کتاب اللہ کے بجائے جاہلو کا اتباع کرے گا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسی کو آیت کے جزء اول میں ذکر کیا گیا ہے "وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ الْبَيْعُ" کہ یہودی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے عوض جاہلو اختیار کرے اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس سے معصوم ہوتا ہے کہ یہود کو جاہلو کے اتباع کرنے کی قیاحت اور برائی معلوم تھی اور آیت کے اخیر میں فرمایا: "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" کا ش یہ لوگ جان لیتے، اس جملہ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ سر کی قیاحت و شاعت جانتے نہیں تھے، کیونکہ کلمہ "لو" انتفاء

شیء لانفناء غیروہ (ایک لمحے کی نفی دوسری لمحے کی نفی کی وجہ سے) کے لئے آیت ۱۲ ہے، پس آیت کے جزء اول میں یہود کے قباحہ صحر کے علم کا اثبات ہے اور جزء ثانی میں اس علم کی نفی ہے، اس لئے آیت کے اول و آخر میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے آٹھ جوابات ہیں:

① آیت کے جزء اول میں جس علم کا اثبات ہے اس سے مراد غور و فکر کی صلاحیت اور قدرت ہے کہ ان لوگوں کے اندر اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کے بجائے جادو کا اتباع کرے اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن صلاحیت علم و فکر کو تحقق علم سے تعبیر کر دیا گیا ہے صلاحیت کی قوت اور اس کے کمال کی وجہ سے، کیونکہ جب کسی شخص کے اندر کسی وصف کی صلاحیت و قدرت کاملہ درجہ کی ہوتی ہے تو اس کے اندر اس وصف کے تحقق ہونے کا اعتبار کر لیا جاتا ہے اور اس شخص کو اس وصف کے ساتھ بالفعل موصوف کر دیا جاتا ہے، بہر حال آیت کے جزء اول میں صلاحیت علم و فکر کا اثبات ہے اور جزء ثانی میں علم کی نفی سے مراد اس صلاحیت کو استعمال میں نہ لانا اور غور و فکر نہ کرنا مراد ہے۔ آیت کا مطلب اس وقت یہ ہوگا کہ ان لوگوں میں جادو کی قباحہ اور شاعت جاننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے مگر یہ لوگ اس صلاحیت کو عمل میں نہیں لائے اور انہوں نے اس کی قباحہ کو جاننا اور سمجھا نہیں، کاش یہ لوگ اس بارے میں غور و فکر کر لیتے اور اس کی قباحہ جان لیتے۔

پس اثبات صلاحیت علم و فکر کا ہے اور نفی استعمال علم و فکر کی ہے، یا یوں کہا جائے کہ اثبات علم بالقوۃ کا ہے اور نفی علم بالفعل کی ہے جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں، جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں ہے۔ فلا تعارض بینہما۔

(شیخ زاہد الزاہد، روح المعانی ۳/۳۳۲، زیارۃ توشیح و تخریج)

۱۱) امامِ راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جزء اول میں اثبات علم اجمالی کا ہے اور جزء ثانی میں نفی علم تفصیلی کی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اجمالی طور پر تو جانتے تھے کہ جادو کا اتباع کفر، قبیح اور مذموم چیز ہے مگر انہوں نے یہ نہیں جانا کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ بھی مجملہ ہی قبیح کے ہے، یہاں اوقات انسان ایک شے کی قباحت کو اجمالی طور پر جانتا ہے مگر تفصیلی طور پر نہیں جانتا کہ اس کی یہ صورت بھی قبیح ہے اور یہ صورت بھی قبیح ہے، پس ثابت علم اجمالی ہوا اور منافی علم تفصیلی ہوا۔ فلا تعارض۔

(روح المعانی ۱/۳۴۹، فتح زاوہ ۷/۳۷۷)

۱۲) آیت کے جزء اول میں جو اثبات ہے وہ عمر کی قباحت اور اس پر عقاب کے مرتب ہونے کا غم ہے اور جزء ثانی میں جو نفی ہے وہ حقیقت عقاب اور شدت عقاب کے غم کی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتباعِ عمر پر مرتب ہونے والے عقاب اور سزا کو جانتے ہیں مگر اس عقاب کی حقیقت اور اس کی شدت کو نہیں جانتے، کاش یہ لوگ عذاب کی شدت کو جان لیتے تو ایسا نہ کرتے پس اثبات علم عقاب کا ہے اور نفی علم شدت عقاب و حقیقت عقاب کی ہے۔ فلا تعارض بہینما۔

(فتح زاوہ ۷/۳۷۷، روح المعانی ۱/۳۴۹)

۱۳) صاحب کشاف علامہ زکریا بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے جزء اول میں اثبات علم کا ہے اور جزء اخیر میں نفی اس علم پر عمل کرنے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جادو کی قباحت اور اس پر اخروی عقاب کے مرتب ہونے کو جانتے ہیں مگر اس علم پر عمل نہیں کرتے اور جو شخص غم پر عمل نہیں کرتا اس کو جال کے درجہ میں اتار دیا جاتا ہے اس کے علم کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے اس لئے جزء ثانی میں علمی کی نفی کر دی گئی ہے اب "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" کا مطلب "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَمُوتُونَ بِمَوْحِبِّ عِلْمِهِمْ" ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے غم کے مقتضی پر عمل کر لیتے تو جادو کو اختیار کرنے اور یکھنے سے احتراز کرتے، بہر حال اثبات علم کا ہے اور نفی عمل کی ہے جہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

مساحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اولی جواب یہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے۔

(اشکاف ۸۶۲، فتح راہ ۱۷۷، روح المعانی ۳۳۶، بیان القرآن ۱/۵۵ پارہ ۱۰)

⑤ یہ اختلاف اشخاص پر محمول ہے، چنانچہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام انفہس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت کے جز اول میں جاننے والوں سے مراد شیاطین ہیں اور جز اخیر میں نہ جاننے والوں سے مراد انسان یعنی یہود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیاطین تو جانتے ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ کے بدلہ میں جادو کو اختیار کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے مگر یہ یہود اس بات کو نہیں جانتے اس لئے یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں، کاش یہ لوگ بھی اس کی قباحۃ و شاعت کو جان لیتے، اس صورت میں وَلَقَدْ عَلِمُوا کی ضمیر شیاطین کی طرف راجع ہوگی اور ضَرَوْا اور يَعْلَمُونَ کی ضمیریں انسانوں کی طرف راجع ہوں گی اور جب عالمین اور غیر عالمین کا مصداق علیحدہ علیحدہ اشخاص ہیں تو کوئی تعارض نہیں۔

(قرطبی ۵/۵۶)

① امام ابن جابر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی بن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ میرے نزدیک سب سے عمدہ جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا کی ضمیر مَلَائِکِیْن کی طرف راجع ہے کہ وہ دونوں فرشتے ححر کی قباحۃ اور اس پر اخروی عقاب کے ترعب کو جانتے تھے، ظاہر بھی یہی ہے، نیز اس بات کو جاننے کو زیادہ لائق و مستحق وہ دونوں فرشتے ہی ہو سکتے ہیں اور مَلَائِکِیْن متثنیٰ کی طرف ضمیر جمع کا ہونا قابل احوال نہیں اس لئے کہ متثنیٰ کے لئے ضمیر جمع کا استعمال کرنا شائع ہے، کہا جاتا ہے "الزید ان قاموا" اس صورت میں بھی "لَوْ تَنَالُوا يَعْلَمُونَ" کی ضمیر یہود کی طرف راجع ہوگی۔

مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ وہ دونوں فرشتے تو ححر کی قباحۃ و مذمت کو جانتے

تھے مگر یہ وہ نہیں جانتے تھے اس لئے یہ لوگ سحر کی اتباع کرتے اور اس کو اختیار کرتے تھے۔ کاش یہ لوگ اس کی قباحیت اور مذمت کو جان لیتے، مگر حال اس صورت میں بھی اختلاف اشخاص کی وجہ سے کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ (قرمیں ۵۶/۲)

مگر صاحب روح المعانی نے اختلاف فقہاء والی توجیہ کو پسند نہیں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بہ ضرورت انتشار ضعیف کا ارتکاب لازم آتا ہے اور اس پر کوئی قرینہ واضح بھی موجود نہیں ہے۔ (روح المعانی ۳۴۷)

آیت کے جزء اول میں عَلِمُوا کا مفعول نہ لا نصیب لہذا فی الاخرۃ ہے اور جزء اخیر میں نَعْلَمُوْنَ کا مفعول مَذْمُومۃ الشراء ہے جو "بِنَفْسٍ مَّاشُورًا بِہِ اَنْفُسِہُمْ" سے سمجھ میں آ رہا ہے، آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس بات کو نہ جانتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے بدلے میں جادو کو اختیار کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے مگر یہ لوگ کتاب اللہ کے بدلے میں جادو اختیار کرنے کی مذمت اور قباحیت کو نہیں جانتے بلکہ اپنے اعتقاد میں یہ لوگ اس چیز کو مباح سمجھتے ہیں، ایسی علم مثبت اور علم منفی کے مفعول صیغہ غلیظہ ہونے کی وجہ سے کوئی تعارض نہیں کیونکہ جس چیز کے علم کا اثبات ہے اس کے علم کی نفی نہیں ہے اور جس چیز کے علم کی نفی ہے اس کے علم کا اثبات نہیں۔

مگر یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ جب یہ لوگ جادو کو مذموم اور قبیح نہیں جانتے تھے تو پھر آخرت میں اس کے موجب حرمان ہونے کے قائل کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک شخص کسی فعل کے مذموم اور قبیح ہونے کو نہیں جانتا بلکہ اس کو مباح اور جائز و حسن سمجھتا ہے اس کے باوجود اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس فعل پر عتاب ہوگا اور یہ فعل آخرت میں ثواب سے محرومی کا باعث ہوگا۔ (روح المعانی ۳۴۷، ۳۴۸)

آیت کے جزء اول میں ثبات مذمومیت فی الآخرة کے علم کا ہے اور جزء ثانی

میں نفی مذمومیت مطلقہ یعنی فی الدنیا والآخرۃ کی ہے، مطلب یہ تھا کہ یہودیہ تو جانتے ہیں کہ جادو اختیار کرنا آخرت کے اعتبار سے مذموم اور قبیح ہے مگر یہ نہیں جانتے کہ دنیا و آخرت دونوں ہی اعتبار سے مطلقاً مذموم اور قبیح ہے بلکہ وہ تو اس وجہ سے کہ ہوئے تھے کہ دنیا میں یہ چیز نافع و مفید ہے اور ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہے کہ یہ فعل آخرت میں موجب عقاب ہے مگر دنیاوی نفع کے لالچ میں اس فعل کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اسی طرح یہودیہ دنیاوی نفع کے توہم پر کتاب اللہ کے بدلہ میں جادو کو اختیار کرتے تھے، کاش وہ لوگ یہ جان لیتے کہ یہ چیز دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے مضرت و نقصان دہ ہے۔

پس اثبات مذمومیت فی الآخرۃ کے علم کا ہے اور نفی مطلق مذمومیت و قباحت کے علم کی ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اثبات مذمومیت خاصہ کے علم کا ہے اور نفی مذمومیت عامہ کے علم کی ہے، جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں، جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں لہذا کوئی تعارض نہیں۔ آیت کے جزئی ثانی میں مذمومیت کو جو عام کہا گیا ہے کہ خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، اس عموم کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کلمہ "بنفس" لایا گیا ہے جو مذمومیت عامہ کے لئے آتا ہے۔

مگر صاحب روح المعانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ بنفس سے جو عموم مستفاد ہوتا ہے وہ افراد فاعل کے اعتبار سے ہے نہ کہ زمان و مکان کے اعتبار سے، جب یہ کہا جائے بنفس ما فعلوا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے والے سبھی لوگ برے ہیں اور قبیح کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس میں اس بات سے کوئی تعرض نہیں ہوتا ہے کہ یہ فعل ہر زمان اور ہر مکان میں قبیح اور مذموم ہے جیسا کہ آپ نے اس کو زمان آخرت و زمان دنیا، یا مکان آخرت و مکان دنیا دونوں اعتبار سے مذمت پر دلالت کر کے والا سمجھ لیا ہے۔ (روح المعانی ۱/۳۷۷)

افعالِ عباد اللہ کی مشیت سے صادر ہوتے
ہیں یا بندوں کی؟

تاریخ مبین: ۳۰/۳/۱۴۰۸، ۱۱/۴/۱۴۰۸، ۱۵/۴/۱۴۰۸، ۱۹/۴/۱۴۰۸، ۲۰/۴/۱۴۰۸

19, 24, 27, 29, 30, 33, 34

- ① ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (الحج: ٢-٣) سورة الحج: ٢-٣

- ﴿۲﴾ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲﴾

- (نیز: ۲: ۲۰۷؛ ۱۰: ۱۰۷ و ۱۱۷؛ ۱۱: ۱۱۷؛ ۱۲: ۱۲۷؛ ۱۳: ۱۳۷؛ ۱۴: ۱۴۷؛ ۱۵: ۱۵۷؛ ۱۶: ۱۶۷؛ ۱۷: ۱۷۷؛ ۱۸: ۱۸۷؛ ۱۹: ۱۹۷؛ ۲۰: ۲۰۷؛ ۲۱: ۲۱۷؛ ۲۲: ۲۲۷؛ ۲۳: ۲۳۷؛ ۲۴: ۲۴۷؛ ۲۵: ۲۵۷؛ ۲۶: ۲۶۷؛ ۲۷: ۲۷۷؛ ۲۸: ۲۸۷؛ ۲۹: ۲۹۷؛ ۳۰: ۳۰۷؛ ۳۱: ۳۱۷؛ ۳۲: ۳۲۷؛ ۳۳: ۳۳۷؛ ۳۴: ۳۴۷؛ ۳۵: ۳۵۷؛ ۳۶: ۳۶۷؛ ۳۷: ۳۷۷؛ ۳۸: ۳۸۷؛ ۳۹: ۳۹۷؛ ۴۰: ۴۰۷؛ ۴۱: ۴۱۷؛ ۴۲: ۴۲۷؛ ۴۳: ۴۳۷؛ ۴۴: ۴۴۷؛ ۴۵: ۴۵۷؛ ۴۶: ۴۶۷؛ ۴۷: ۴۷۷؛ ۴۸: ۴۸۷؛ ۴۹: ۴۹۷؛ ۵۰: ۵۰۷؛ ۵۱: ۵۱۷؛ ۵۲: ۵۲۷؛ ۵۳: ۵۳۷؛ ۵۴: ۵۴۷؛ ۵۵: ۵۵۷؛ ۵۶: ۵۶۷؛ ۵۷: ۵۷۷؛ ۵۸: ۵۸۷؛ ۵۹: ۵۹۷؛ ۶۰: ۶۰۷؛ ۶۱: ۶۱۷؛ ۶۲: ۶۲۷؛ ۶۳: ۶۳۷؛ ۶۴: ۶۴۷؛ ۶۵: ۶۵۷؛ ۶۶: ۶۶۷؛ ۶۷: ۶۷۷؛ ۶۸: ۶۸۷؛ ۶۹: ۶۹۷؛ ۷۰: ۷۰۷؛ ۷۱: ۷۱۷؛ ۷۲: ۷۲۷؛ ۷۳: ۷۳۷؛ ۷۴: ۷۴۷؛ ۷۵: ۷۵۷؛ ۷۶: ۷۶۷؛ ۷۷: ۷۷۷؛ ۷۸: ۷۸۷؛ ۷۹: ۷۹۷؛ ۸۰: ۸۰۷؛ ۸۱: ۸۱۷؛ ۸۲: ۸۲۷؛ ۸۳: ۸۳۷؛ ۸۴: ۸۴۷؛ ۸۵: ۸۵۷؛ ۸۶: ۸۶۷؛ ۸۷: ۸۷۷؛ ۸۸: ۸۸۷؛ ۸۹: ۸۹۷؛ ۹۰: ۹۰۷؛ ۹۱: ۹۱۷؛ ۹۲: ۹۲۷؛ ۹۳: ۹۳۷؛ ۹۴: ۹۴۷؛ ۹۵: ۹۵۷؛ ۹۶: ۹۶۷؛ ۹۷: ۹۷۷؛ ۹۸: ۹۸۷؛ ۹۹: ۹۹۷؛ ۱۰۰: ۱۰۰۷؛ ۱۰۱: ۱۰۱۷؛ ۱۰۲: ۱۰۲۷؛ ۱۰۳: ۱۰۳۷؛ ۱۰۴: ۱۰۴۷؛ ۱۰۵: ۱۰۵۷؛ ۱۰۶: ۱۰۶۷؛ ۱۰۷: ۱۰۷۷؛ ۱۰۸: ۱۰۸۷؛ ۱۰۹: ۱۰۹۷؛ ۱۱۰: ۱۱۰۷؛ ۱۱۱: ۱۱۱۷؛ ۱۱۲: ۱۱۲۷؛ ۱۱۳: ۱۱۳۷؛ ۱۱۴: ۱۱۴۷؛ ۱۱۵: ۱۱۵۷؛ ۱۱۶: ۱۱۶۷؛ ۱۱۷: ۱۱۷۷؛ ۱۱۸: ۱۱۸۷؛ ۱۱۹: ۱۱۹۷؛ ۱۲۰: ۱۲۰۷؛ ۱۲۱: ۱۲۱۷؛ ۱۲۲: ۱۲۲۷؛ ۱۲۳: ۱۲۳۷؛ ۱۲۴: ۱۲۴۷؛ ۱۲۵: ۱۲۵۷؛ ۱۲۶: ۱۲۶۷؛ ۱۲۷: ۱۲۷۷؛ ۱۲۸: ۱۲۸۷؛ ۱۲۹: ۱۲۹۷؛ ۱۳۰: ۱۳۰۷؛ ۱۳۱: ۱۳۱۷؛ ۱۳۲: ۱۳۲۷؛ ۱۳۳: ۱۳۳۷؛ ۱۳۴: ۱۳۴۷؛ ۱۳۵: ۱۳۵۷؛ ۱۳۶: ۱۳۶۷؛ ۱۳۷: ۱۳۷۷؛ ۱۳۸: ۱۳۸۷؛ ۱۳۹: ۱۳۹۷؛ ۱۴۰: ۱۴۰۷؛ ۱۴۱: ۱۴۱۷؛ ۱۴۲: ۱۴۲۷؛ ۱۴۳: ۱۴۳۷؛ ۱۴۴: ۱۴۴۷؛ ۱۴۵: ۱۴۵۷؛ ۱۴۶: ۱۴۶۷؛ ۱۴۷: ۱۴۷۷؛ ۱۴۸: ۱۴۸۷؛ ۱۴۹: ۱۴۹۷؛ ۱۵۰: ۱۵۰۷؛ ۱۵۱: ۱۵۱۷؛ ۱۵۲: ۱۵۲۷؛ ۱۵۳: ۱۵۳۷؛ ۱۵۴: ۱۵۴۷؛ ۱۵۵: ۱۵۵۷؛ ۱۵۶: ۱۵۶۷؛ ۱۵۷: ۱۵۷۷؛ ۱۵۸: ۱۵۸۷؛ ۱۵۹: ۱۵۹۷؛ ۱۶۰: ۱۶۰۷؛ ۱۶۱: ۱۶۱۷؛ ۱۶۲: ۱۶۲۷؛ ۱۶۳: ۱۶۳۷؛ ۱۶۴: ۱۶۴۷؛ ۱۶۵: ۱۶۵۷؛ ۱۶۶: ۱۶۶۷؛ ۱۶۷: ۱۶۷۷؛ ۱۶۸: ۱۶۸۷؛ ۱۶۹: ۱۶۹۷؛ ۱۷۰: ۱۷۰۷؛ ۱۷۱: ۱۷۱۷؛ ۱۷۲: ۱۷۲۷؛ ۱۷۳: ۱۷۳۷؛ ۱۷۴: ۱۷۴۷؛ ۱۷۵: ۱۷۵۷؛ ۱۷۶: ۱۷۶۷؛ ۱۷۷: ۱۷۷۷؛ ۱۷۸: ۱۷۸۷؛ ۱۷۹: ۱۷۹۷؛ ۱۸۰: ۱۸۰۷؛ ۱۸۱: ۱۸۱۷؛ ۱۸۲: ۱۸۲۷؛ ۱۸۳: ۱۸۳۷؛ ۱۸۴: ۱۸۴۷؛ ۱۸۵: ۱۸۵۷؛ ۱۸۶: ۱۸۶۷؛ ۱۸۷: ۱۸۷۷؛ ۱۸۸: ۱۸۸۷؛ ۱۸۹: ۱۸۹۷؛ ۱۹۰: ۱۹۰۷؛ ۱۹۱: ۱۹۱۷؛ ۱۹۲: ۱۹۲۷؛ ۱۹۳: ۱۹۳۷؛ ۱۹۴: ۱۹۴۷؛ ۱۹۵: ۱۹۵۷؛ ۱۹۶: ۱۹۶۷؛ ۱۹۷: ۱۹۷۷؛ ۱۹۸: ۱۹۸۷؛ ۱۹۹: ۱۹۹۷؛ ۲۰۰: ۲۰۰۷؛ ۲۰۱: ۲۰۱۷؛ ۲۰۲: ۲۰۲۷؛ ۲۰۳: ۲۰۳۷؛ ۲۰۴: ۲۰۴۷؛ ۲۰۵: ۲۰۵۷؛ ۲۰۶: ۲۰۶۷؛ ۲۰۷: ۲۰۷۷؛ ۲۰۸: ۲۰۸۷؛ ۲۰۹: ۲۰۹۷؛ ۲۱۰: ۲۱۰۷؛ ۲۱۱: ۲۱۱۷؛ ۲۱۲: ۲۱۲۷؛ ۲۱۳: ۲۱۳۷؛ ۲۱۴: ۲۱۴۷؛ ۲۱۵: ۲۱۵۷؛ ۲۱۶: ۲۱۶۷؛ ۲۱۷: ۲۱۷۷؛ ۲۱۸: ۲۱۸۷؛ ۲۱۹: ۲۱۹۷؛ ۲۲۰: ۲۲۰۷؛ ۲۲۱: ۲۲۱۷؛ ۲۲۲: ۲۲۲۷؛ ۲۲۳: ۲۲۳۷؛ ۲۲۴: ۲۲۴۷؛ ۲۲۵: ۲۲۵۷؛ ۲۲۶: ۲۲۶۷؛ ۲۲۷: ۲۲۷۷؛ ۲۲۸: ۲۲۸۷؛ ۲۲۹: ۲۲۹۷؛ ۲۳۰: ۲۳۰۷؛ ۲۳۱: ۲۳۱۷؛ ۲۳۲: ۲۳۲۷؛ ۲۳۳: ۲۳۳۷؛ ۲۳۴: ۲۳۴۷؛ ۲۳۵: ۲۳۵۷؛ ۲۳۶: ۲۳۶۷؛ ۲۳۷: ۲۳۷۷؛ ۲۳۸: ۲۳۸۷؛ ۲۳۹: ۲۳۹۷؛ ۲۴۰: ۲۴۰۷؛ ۲۴۱: ۲۴۱۷؛ ۲۴۲: ۲۴۲۷؛ ۲۴۳: ۲۴۳۷؛ ۲۴۴: ۲۴۴۷؛ ۲۴۵: ۲۴۵۷؛ ۲۴۶: ۲۴۶۷؛ ۲۴۷: ۲۴۷۷؛ ۲۴۸: ۲۴۸۷؛ ۲۴۹: ۲۴۹۷؛ ۲۵۰: ۲۵۰۷؛ ۲۵۱: ۲۵۱۷؛ ۲۵۲: ۲۵۲۷؛ ۲۵۳: ۲۵۳۷؛ ۲۵۴: ۲۵۴۷؛ ۲۵۵: ۲۵۵۷؛ ۲

- ﴿۲﴾ رَبِّكَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴿۱﴾ (پارہ ۳، سورۃ الفرقان، آیت ۲۳)

- ﴿مَنْ يَتَّخِذِ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعَدَّةَ لَهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الْبَشَرَ أَعَدَّةَ لَهُمْ﴾

- (یاد رہے کہ کرم چ: ۱۰۰: سورۃ النبی ص ۱۵۰: ۱۵۱)

- ﴿ مَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مَوْتًا إِلَّا أُنْشِئَ اللَّهُ لَكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَعْمَلُونَ ﴾

- (بار و بار کوٹ: اسیر و افواج جلا وطن مس (۱۳۵۰)

- ﴿٦﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ بِهِ كُلُّ صِدْقٍ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُدِ أَنْ

- يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ حَبِيقًا ﴿١٢٣﴾ (پارہ: ۸، سورہ: ۴۴، سورہ: انعام، جلد ہفتم، ص: ۱۲۳)

- (٤) وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﷻ

- (یہ سب ۹ رکوع: اسورہ: اعراف میں ہیں لیکن ص: ۱۳۷)

- ﴿ فَتُحْلِلُ بِهِمَا مِنْ تَشَاءُ وَتَنْهَيْهِ مِنْ تَشَاءُ ﴾

- (۱۳۰۰: ۹۰۰ کتب: ۹۰۰ سوره: ۹۰۰ اعراف: ۹۰۰ جلالین: ۱۳۰۰)

﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(پارہ ۱۸ رکوع: ۸ سورۃ النور جلد ۱۱ ص: ۱۷۲)

﴿وَكُلُّ شَاءَ اللَّهِ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَعْصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (پارہ ۱۸ رکوع: ۱۹ سورۃ النور جلد ۱۱ ص: ۱۷۵)

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ ذُنُوبَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾

(پارہ ۵ رکوع: ۱۶ سورۃ کہف جلد ۱۱ ص: ۲۳۳)

﴿وَكُلُّ لَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

(پارہ ۱۵ رکوع: ۱۷ سورۃ کہف جلد ۱۱ ص: ۲۳۵)

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ (پارہ ۵ رکوع: ۱۱ سورۃ کہف جلد ۱۱ ص: ۲۳۹)

﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(پارہ ۱۸ رکوع: ۱۲ سورۃ نور جلد ۱۱ ص: ۳۰۰)

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

(پارہ ۵ رکوع: ۶ سورۃ قصص جلد ۱۱ ص: ۳۲۹)

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُعْصِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

(پارہ ۲۴ رکوع: ۱۳ سورۃ فاطر جلد ۱۱ ص: ۳۶۳)

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾

(پارہ ۲۳ رکوع: ۷ سورۃ صافات جلد ۱۱ ص: ۳۷۷)

﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

(پارہ ۲۳ رکوع: ۱۷ سورۃ زمر جلد ۱۱ ص: ۳۹۷)

﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾

(پارہ ۲۵ رکوع: ۲۰ سورۃ حشر جلد ۱۱ ص: ۴۰۵)

﴿لَتَذْكُرَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزُ﴾

(پارہ ۲۶ رکوع: ۱۲ سورۃ حج جلد ۱۱ ص: ۴۲۶)

(۲۱) ﴿كَذَلِكَ يُبْرِئُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾

(پارہ ۳۹، رکوع ۱۵، سورۃ فرقان جلالین ص: ۳۹۱)

(۲۲) ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾

(پارہ ۳۹، رکوع ۱۶، سورۃ فرقان جلالین ص: ۳۹۱)

(۲۳) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾

(پارہ ۳۹، رکوع ۲۰، سورۃ دہر جلالین ص: ۳۹۵)

(۲۴) ﴿يُبْرِئُ مَن يَشَاءُ فَبِي رُحْمَتِهِ﴾

(پارہ ۳۹، رکوع ۲۰، سورۃ دہر جلالین ص: ۳۹۵)

(۲۵) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾

(پارہ ۳۹، رکوع ۲۰، سورۃ دہر جلالین ص: ۳۹۵)

(۲۶) ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

(پارہ ۱۵، رکوع ۱۲، سورۃ بقرہ جلالین ص: ۳۳۳)

(۲۷) ﴿لَقَدْ مَّا آسَفْنَاكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا﴾

(پارہ ۱۹، رکوع ۳، سورۃ فرقان جلالین ص: ۳۹۰)

(۲۸) ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾

(پارہ ۳۳، رکوع ۱۹، سورۃ فتح جلالین ص: ۳۹۰)

(۲۹) ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾

(پارہ ۳۹، رکوع ۲۰، سورۃ دہر جلالین ص: ۳۹۵)

(۳۰) ﴿لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَّقِدْهُمُ أُوَيْتَاتُهُمْ﴾

(پارہ ۱۹، رکوع ۳، سورۃ فرقان جلالین ص: ۳۹۰)

(۳۱) ﴿فَمَن شَاءَ ذَكَّرْهُ﴾

(پارہ ۲۹، رکوع ۲۰، سورۃ دہر جلالین ص: ۳۹۵)

(۳۲) ﴿فَمَن شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾

(پارہ ۳۹، رکوع ۲۰، سورۃ دہر جلالین ص: ۳۹۵)

(۳۳) ﴿لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَّقِدْهُمُ أُوَيْتَاتُهُمْ﴾

(پارہ ۱۹، رکوع ۳، سورۃ فرقان جلالین ص: ۳۹۰)

شرح تعاضل

آیت نمبر ۲۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے افعال حق تعالیٰ کی مشیت و ارادہ سے متعلق ہوتے ہیں، بندہ مگر اپنی پرہیزگاری سے یا ہدایت پر، نیکی کرتا ہے یا برا کی اور ان کے علاوہ دیگر افعال جو بھی بندہ کرتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت اور اس کو چاہئے سے کرتا ہے بندہ کی مشیت و ارادہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ ان آیات میں

مشیت کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے اور آیات نمبر ۳۶۴۳۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے افعال خود بندوں کی مشیت و ارادہ سے صادر ہوتے ہیں کیونکہ ان آیات میں مشیت کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ خود مختار ہے جو چاہے کرے و پس ان آیات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔

کلی تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ افعال عباد، حق تعالیٰ کی مشیت اور بندوں کی مشیت دونوں سے صادر ہوتے ہیں مگر دونوں مشیتوں کی جہت مختلف ہے، اللہ کی مشیت باہتمام خلق کے ہے اور بندہ کی مشیت باہتمام سب کے ہے، یعنی بندہ اپنے اختیار سے افعال کا کسب کرتا ہے مگر ان افعال کو پیدا کرنے والے حق تعالیٰ ہیں، حق تعالیٰ کی یہ عادت جاری ہے کہ جب بندہ اپنے اختیار سے کسی فعل کا کسب کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس بندہ کے اندر اس فعل کا خلق فرمادیتے ہیں مثلاً بندہ نے اپنے اختیار سے چلنے کا ارادہ کیا تو حق تعالیٰ اس کے اندر چلنا پیدا فرمادیتے ہیں، اسی طرح تمام افعال میں کچھ لینا چاہئے، پس بندہ کا نہ مجبور محض ہونا لازم آیا کیونکہ بندہ کا سب بالاختیار ہے اور نہ خود مختار و قادر ہونا لازم آیا کیونکہ افعال کے خالق حق تعالیٰ ہیں اور مشیتوں کی جہت کسب اور خلق کے اختیار سے مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی تعارض الم لازم نہیں آتا۔
(شرح مفہوم)

(۸) ﴿قَوْلِكَ لَنُفْلِتَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (پارہ ۱۳، رکوع ۶: سورہ حججہ، آیت ۲۱۵)

(۹) ﴿لَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْرُجُوهُمْ وَيَقُولُ آيِنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ

تُعَاقِبُونَ فِيهِمْ﴾ (پارہ ۱۳، رکوع ۱۰: سورہ نحل، آیت ۲۱۷)

(۱۰) ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِى الَّذِينَ رَعَيْتُمْ﴾

(پارہ ۱۵، رکوع ۱۹: سورہ کتب، آیت ۲۲۷)

(۱۱) ﴿قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾ (پارہ ۱۵، رکوع ۶: سورہ مؤمنون، آیت ۲۲۳)

(۱۲) ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ مِثْقَلٍ﴾

(پارہ ۱۶، رکوع ۶: سورہ مؤمنون، آیت ۲۲۳)

(۱۳) ﴿قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

(پارہ ۱۸، رکوع ۹: سورہ مؤمنون، آیت ۲۲۳)

(۱۴) ﴿حَتّٰى اِذَا جَاءَ زُلْزُلًا قَالَ كَذَبْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا﴾

(پارہ ۲۰، رکوع ۳: سورہ نحل، آیت ۲۲۳)

(۱۵) ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا اٰخِذْتُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

(پارہ ۲۰، رکوع ۱۰: سورہ نحل، آیت ۲۲۳)

(۱۶) ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ آيِنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزَعِّعُوْنَ﴾

(پارہ ۲۰، رکوع ۱۰: سورہ نحل، آیت ۲۲۳)

(۱۷) ﴿وَيَقُولُ ذُرُّوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ (پارہ ۲۱، رکوع ۲: سورہ محمّد، آیت ۳۲۵)

(۱۸) ﴿وَيَقُولُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُرُّوْا عَذَابَ النَّارِ﴾

(پارہ ۲۱، رکوع ۱۱: سورہ محمّد، آیت ۳۲۵)

(۱۹) ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آيِنَ شُرَكَاءِى قَالُوْا اَذْنٰكَ﴾

(پارہ ۲۵، رکوع ۱۰: سورہ محمد، آیت ۳۷۰)

(۲۰) ﴿قَالَ لَذُوْا لِعَذَابِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ﴾

(پارہ ۲۶، رکوع ۲: سورہ انفال، آیت ۴۱۹)

(۲۱) ﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدِيَ النَّبِيِّ﴾ (پارہ ۲۶، رکعت ۱۶ سورہ نساء، ج ۱ ص ۴۳۰ و ۴۳۱)

تشریح تعارض

آیت نمبر ۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن کفر کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے اور باقی تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام کریں گے کیونکہ ان تمام آیات میں کفار کے ساتھ گفتگو کرنا اور سوال کرنا مذکور ہے جیسا کہ ان کے تراجم سے ظاہر ہے، پس ان آیات میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔

درجہ تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

۱ آیت نمبر ۲۱ میں بقول حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کلام رحمت و شفقت کی نفی ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن کفار کے ساتھ شفقت و مہربانی کے طور پر کلام نہیں کریں گے اور باقی تمام آیات میں کلام غضبی کا اثبات ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو اور سوال کرنا قہر و غضب کے انداز میں ہوگا، پس جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں اور جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں۔ فلا تعارض۔ (روح المعانی ۵/۳۳۰ بیان القرآن، پارہ ۱۳)

۲ یا یوسف کہا جائے کہ پہلی دونوں آیتوں میں مطلق کلام ہی کی نفی ہے خواہ کلام رحمت ہو یا کلام غضب کسی طرح کا بھی کلام نہیں فرمائیں گے مگر یہ نفی کلام بلا واسطہ کی ہے کہ حق تعالیٰ بلا واسطہ اور براہ راست کفار کے ساتھ کلام نہیں کریں گے اور باقی آیات میں اثبات کلام بواسطہ ملائکہ کا ہے کہ حق تعالیٰ ملائکہ کے واسطہ سے کفار سے گفتگو اور سوال فرمائیں گے، پس اثبات کلام بلا واسطہ کا ہوا اور نفی کلام بلا واسطہ کی، فلا تعارض۔ (تفسیر روح المعانی ۵/۳۳۱)

زمانہ ماضی میں لوگ متحد فی الدین تھے یا مختلف؟

پانچویں باب ۱۳، ۱۴، ۱۵

- ① ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ الْفَتْحِ النَّبِيِّينَ مَبْتَلِينَ وَمُعْتَابِينَ﴾
 (پارہ ۱۲، رکوع ۱۰، سورہ بقرہ، جلد ۱ ص ۴۱) ♦
- ② ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَذْكُرُونَ مَخْلُوعِينَ﴾
 (پارہ ۱۲، رکوع ۱۰، سورہ بقرہ، جلد ۱ ص ۱۸۹)
- ③ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ
 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (پارہ ۱۳، رکوع ۱۰، سورہ آل عمران، جلد ۱ ص ۲۲۵)

تشریح معارض

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ گزشتہ میں سب لوگ ایک ہی دین پر
 تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا اور آیت نمبر ۲ و ۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں
 زمانہ ماضی میں اختلاف رہا کیونکہ ان دونوں آیتوں میں کلمہ "نُو" آتا ہے جو تعلیق
 فی العاصی مع القیض بالانقضاء الشرط کے لئے آتا ہے، یعنی "و" کے ذریعہ زمانہ
 ماضی میں ایک لمحے کو دوسری شے پر معلق کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرط کے
 انقضاء کا اظہار ہوتا ہے جو جزاء کے انقضاء کو مستلزم ہوتا ہے جیسے یوں کہنا جائے
 "الوجہی لا حکم مثک" اُن وقتوں میں میرے پاس آتا تو میں تیرا کرام کرتا
 مگر تو نہیں آیا پس میں نے تیرا کرام نہیں کیا۔ اس بنا پر آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوگا

کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو زمانہ ماضی میں ایک ہی دین پر متحد کر دیتا لیکن اللہ نے ہمیں چاہا پس اس نے ہم کو متحد بھی نہیں کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں لوگوں میں اختلاف رہا ہے، پس آیت اول سے زمانہ ماضی میں لوگوں کا متحد ہونا اور اخیر کی دونوں آیتوں سے زمانہ ماضی میں لوگوں کا مختلف ہونا معلوم ہوتا ہے لہذا ان آیات میں بظاہر تعارض ہے۔

درجہ تعارض

زمانہ ماضی چونکہ طویل اور ممتد ہے اس لئے اس کے دو حصے کر لے جائیں نہ کہ ماضی کے جزاء اول میں تو سب لوگ ایک ہی دین یعنی دین توحید پر قائم تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام بعث ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کو دین حق کی تعلیم دی تھی، وہ لوگ ایک غرض تک دین حق پر قائم اور متحد رہے، پھر جزاء ثانی میں رفتہ رفتہ لوگوں کے طبائع مختلف ہوتے گئے، ان میں اختلاف ہوتا چلا گیا، اتحاد کے بعد جو اختلاف ہوا ہے اس کے متعلق حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اتحاد کے بعد یہ اختلاف ہونے نہ دیتا، بلکہ ہمیشہ لوگ متحد ہی رہتے مگر اللہ نے ہمیں چاہا اس لئے اتحاد قائم نہ رہا، بلکہ لوگ مختلف ہو گئے اور فرمایا "وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ" اور آئندہ بھی لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ پس آیت ثانی میں جو اتحاد مذکور ہے وہ زمانہ ماضی کے جزاء اول میں تھا اور آیت ثانیہ و ثالثہ میں جو اختلاف مذکور ہے وہ زمانہ ماضی کے جزاء ثانی میں ہے اور جب اتحاد و اختلاف کا زمانہ علیحدہ علیحدہ ہے تو کوئی تعارض نہیں، لہذا لا تعارض بعد اختلاف الا زمان۔

(بیان القرآن پارہ ۲، ص ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳)

لوگوں میں اختلاف بعثت انبیاء سے پہلے ہوا یا بعد میں؟

پارا ۱۰: ۲۰

آیت

① لَئِنْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَوَعَّتْ اللَّهُ السَّيِّئِينَ مُبَدِّلِينَ وَمُتَدَبِّرِينَ
وَأَقْبَلَ مَعَهُمُ الْمَكْنَاتِ بِالنَّحْوِ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ (پارہ ۱۰، سورہ فرقان، آیت ۴۷-۴۸)

تشریح تعارض

آیت کے جزاء اول میں ارشاد ہے کہ نہ تو اس میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر یعنی دین حق پر تھے (نہی کہہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دین حق کی تعلیم فرماتے، ہے اور وہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے، ایک زمانہ اسی حالت میں گزر گیا، پھر بعد میں قوموں میں اختلاف ہونا شروع ہوا) تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان امور اختلافیہ میں فیصلہ کر کے اختلاف کو دور کر دیں، پس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اختلاف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور نزول کتاب سے پہلے ہوا اور آیت کے جزاء ثانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف بعثت انبیاء اور نزول کتاب کے بعد ہوا کیونکہ اس میں ارشاد ہے کہ اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جن کو کتاب دی گئی، اور انہوں نے اختلاف دلائل واضحہ کے آنے کے بعد کیا، پس آیت کے جزاء اول اور جزاء ثانی میں بظاہر

تعارضاً نظر آتا ہے۔

کتابِ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ جز اول میں جو اختلاف مذکور ہے اس سے مراد ان کے اپنے بعض امور میں اختلاف ہے کہ وہ لوگ اپنے اغراضِ رمتہ صدیقی کا اپنے ايمان وعقائد میں اختلاف کرنے لگے، یہ اختلاف حضرت آدم علیہ السلام کے تشریف لانے کے ایک عرصہ بعد شروع ہو گیا تھا اس وقت تک دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، یعنی بعثت انبیاء سے قبل ہی یہ اختلاف ہو گیا تھا، اسی اختلاف کو دور کرنے کے لئے انبیاء مبعوث ہوئے اور جز ثانی میں جو اختلاف مذکور ہے وہ کتاب کے بارے میں اختلاف ہے کہ جب انبیاء مبعوث ہو گئے اور کتاب نازل ہو گئی، دلائل وضوح آ گئے تو انہوں کو چاہئے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے اور اس پر ہمارے رکھ کر اپنے سب اختلافات مناسبتے مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود اپنی میں اختلاف کر بیٹھے، پس بعثت انبیاء سے قبل والا اختلاف ان کے اپنے امور کے بعد تھا اور بعثت انبیاء کے بعد والا اختلاف کتاب کے بارے میں تھا اور جب دونوں اختلافوں کی نوعیت جدا جدا ہے تو کوئی تعارض نہیں۔

(بیون القرآن و مواہبتہ پارہ ۲ ص ۱۲۰)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کے نبی تھے یا دوسروں کے بھی؟

پاؤں مبارک: ۳

- ① ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (پارہ ۲، سورہ آل عمران، آیت نمبر ۵۱)
 ③ ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَجَعْنَا آمِنًا بِمَا أُنْزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾
 (پارہ ۳، سورہ آل عمران، آیت نمبر ۵۲)

تشریح تعارض

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور اخیر کی آیتوں کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین^(۱) کو بھی دعوت دی ہے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کی اتباع کی، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریین کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے پس ان آیت میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔

(۱) حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص پیرو تھے اور تعداد میں ۱۲۰۰ تھے، جن میں سے بعض کے پاس یہ ہیں انہیں، بعض کو نہیں، اور انہیں انہیں اور اظہار میں۔ حواریین خود سے مانگو ہے یعنی یہ میں مانگو، بقول سیدنا جبریل علیہ السلام سے پہلے تھے اور بقول اللہ تعالیٰ یہ لوگ دینی تھے کچھوں کو جو کہ عقیدہ کرتے تھے۔ اور بقول خداوندی کے کہ آپ صاف اور پاکیزہ تھے اس لئے ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ (تذکرہ ائمہ، ۱۹۹۱ء، روح المعانی ج ۲ ص ۶۷)

کے معارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

- ① حورین بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے جو روح المعانی میں ج ۵۸ پر موجود ہے جس کو شیخ رحمہ اللہ ثانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے مضمون: اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں روزے رکھ کر اللہ سے جو درخواست کرو گے قبول ہوگی۔ انہوں نے روزے رکھ کر نزول مائدہ کی درخواست کی تھی اور قرآن پاک میں صرح ہے کہ درخواست کرنے والے حورین تھے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: "إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُ يَهُوشُ بْنُ عُزَيْرٍ حَلْ يَسْتَطِيعَ رِزْقُكَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ" اس سے معلوم ہوا کہ حورین بنی اسرائیل میں سے تھے۔ فلا تعارض۔^(۱)
- ② اگر حورین کو بنی اسرائیل میں سے نہ مانا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس نبی کی بعثت عام نہیں ہے اس کے زمانہ میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے لوگوں پر اصول دین میں تو اس نبی کا اتباع برحول میں واجب ہے خواہ ان دوسروں کے لئے کوئی نبی مبعوث ہوا ہو یا نہ ہوا ہو کیونکہ تمام انبیاء موصول دین میں متحد ہوتے ہیں اور فرد دین میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے لئے دوسرا نبی مبعوث ہو چکا ہے تو وہ اپنے نبی کا اتباع کریں گے ورنہ اسی پہلے نبی کا اتباع کریں گے پس حورین کی حریف چونکہ کوئی خاص نبی مبعوث نہیں ہوا تھا اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اتباع ان پر واجب تھا اور اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو دعوت دین فرمائی ورنہ وہ ان کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ ولا تعارض۔^(۲)

(۱) پارہ ۳ بیان القرآن ۲۲/۲

(۲) پارہ ۳ بیان القرآن ۲۲/۲

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سب کافر تھے یا بعض مؤمن بھی تھے؟

پانچواں نمبر: ۳۸+۳۹

① ﴿لَلْعَاقِبَىٰ أَحْسَنُ عِيسَىٰ مِنْهُمْ﴾: فَكُفِّرُوا قَالُوا مَنْ أَتَصَادِقُ إِلَى الدِّمِ؟

(پارہ ۳۳، ذریعہ ۱۳، سورۃ آل عمران چالیس: ۵۲) ♦

② ﴿فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ﴾

(پارہ ۳۸، ذریعہ ۱۰، سورۃ محمد: ۶۱)

تشریح تعارض

کلی آیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے جب آفر محسوس کیا یعنی (۱) یہ دیکھا کہ یہ لوگ معجزات کا انکار کر رہے ہیں اور ایذا، ممانعت کے درپے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ملے جن کو حواریین کہا جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے لئے میری مدد کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دینا کے مدد کرنے والے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سب کافر تھے صرف حواریین مؤمن تھے اور دوسری آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مؤمن اور ایک کافر تھی پس ان میں بظاہر تعارض ہے۔

(۱) چنانچہ القرآن میں اس کی بھی تصریح ملتی ہے۔

دفعِ تعارض

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے "مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ؟" کہا
 تھا اس وقت تمام بنی اسرائیل کافر تھے ایذا و رسائی کے ورپے تھے مگر اس کے ایک
 زمانہ بعد بعض ایمان لے آئے اور بعض کافر رہے پس دونوں باتوں کا زمانہ علیحدہ
 علیحدہ ہے۔ ولا تعارض بعد اختلاف الزمان۔

(بیان القرآن، مضمون: زیادہ تشریح ص ۱۱ ج ۲ پارہ ۲)

دعوت و تبلیغ پوری امت پر واجب ہے یا بعض پر؟

پارا ۱۱۱

- ① ﴿وَالْتَمَسْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (پارا ۱۱۱، سورۃ آل عمران، جلد ۱ ص: ۵۷)
- ② ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (پارا ۱۱۲، سورۃ آل عمران، جلد ۱ ص: ۵۸)

تشریح معارضہ

آیت اوّلیٰ میں ارشاد ہے کہ کہ تم میں سے بعض لوگوں کی جہالت ایسی ہوئی چاہئے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی رہے چونکہ آیت میں ”من تبعیضہ“ آیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چوری امت محمدیہ کے ذمہ واجب نہیں بلکہ بعض لوگوں کا اس ذمہ داری کو انجام دے دینا کافی ہے اور دوسری آیت میں پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لئے ظاہر کیا گیا ہے تم سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو اس آیت میں من تبعیضہ نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے تمام افراد پر تبلیغ و دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو الہام دینا واجب اور ضروری ہے پس دونوں آیتوں میں ظاہر معارضہ معلوم ہوتا ہے۔

(۱) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بریلوی نے قرآن پارہ ۳۷ ص ۷۷ میں فرماتے ہیں کہ یہ خطاب تمام امت محمدیہ کو ہے جیسا کہ کتب میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرویہ احمد بن حنبل معتقل ہے۔

دفعہ تعارض

اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت دوسری آیت کے ابہام کی تفسیر ہے کیونکہ دوسری آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر چوتنی امر پر فرض ہے لیکن فرض کی دو قسمیں ہیں ایک فرض کفایہ ہے دوسرے فرض عین، فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرض تو سب پر ہے مگر اس فرض کی ادائیگی بعض افراد کے عمل کرنے سے ہو جائے گی، اگر بعض لوگوں نے یہ فریضہ انجام دے دیا تو تمام افراد کے ذمہ سے سقوط ہوجائے گا اور اگر کسی نے بھی یہ کام نہ کیا تو سب کے سب ترک فرض کی وجہ سے عتبار اور توبہ میں مواخفہ و توبہ کے، اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص پر مستقل فرض ہے جس کی ادائیگی ہر ہر فرد کو مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ کرنی ہوگی، بعض کے ادا کرنے سے سب کے ذمہ سے سقوط نہ ہوگا جیسے کہ مصلوۃ و صوم وغیرہ احکام فرض عین ہوتے ہیں۔

اب سنئے کہ آیت ثانیہ اس بارے میں مبہم ہے، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر سب پر فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ آیت اولیٰ میں ”وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ“ کہہ کر اس ابہام کو دور کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا کہ سب پر فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، پھر میں سے ایک جماعت بھی اگر اس وظیفہ کو انجام دے گی تو سب کی طرف سے اور سنگی ہو جائے گی، عہدہ فانی سنت والجرئت کا متعلق فیصلہ یہی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ فرض عین نہیں، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو اسے کہا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو فرض عین کہنے والا صرف فرق نزاریہ ^(۱) ہے جو شیعوں کا ایک فرقہ ہے۔ جن

(۱) فرقہ نزاریہ شیعوں کے فرقہ ہے۔ یہ کے ۳۴ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو ہذا تصور نزاریہ میں محد مزین بائیں کی طرف منسوب ہے، اس فرقہ کو صابیہ، فخریہ، مستغلیہ، متغلیہ بھی کہتے ہیں۔ (۱) فقہ دین مشربہ فارسی سن ۱۳۸۳ھ ۱۹۶۴ء

میں سے شیخ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اس کا مسلک یہی ہے کہ یہ فرض عین ہے، ہر حال تقریر مذکورہ سے معلوم ہو گیا کہ آیت اولیٰ آیت ثانیہ کے اجماع کی تفسیر ہے اور تفسیر بعد الہام کو تو فرض و تقاض نہیں کھایا تا۔ فلا تعارض بینہما۔

(روح المعانی ۲/۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف نذیر تھے یا بشیر و نذیر؟

پیشکش کنندہ: ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴

۱۹، ۲۰

- ① ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتٍ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ وَهُوَ بِالْأُحُدِيِّينَ عَلِيمٌ﴾ (پارہ: ۶، رکوع: ۷، سورہ: ۷۷، جلد ۱۱ ص: ۷۷)
- ② ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَمُبَشِّرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (پارہ: ۹، رکوع: ۱۳، سورہ: ۱۳، جلد ۱۱ ص: ۱۳۶)
- ③ ﴿رَأَيْتُمُ اللَّهَ مُنْذِرٌ وَمُبَشِّرٌ﴾ (پارہ: ۱۱، رکوع: ۱۷، سورہ: ۱۷، جلد ۱۱ ص: ۱۷۹)
- ④ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (پارہ: ۱۵، رکوع: ۱۳، جلد ۱۱ ص: ۱۵۹)
- ⑤ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (پارہ: ۹، رکوع: ۳، سورہ: ۳، جلد ۱۱ ص: ۳۷)
- ⑥ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (پارہ: ۲۲، رکوع: ۳، سورہ: ۳، جلد ۱۱ ص: ۳۵۵)
- ⑦ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نَكَّافَةً لِّلنَّاسِ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (پارہ: ۲۲، رکوع: ۹، سورہ: ۹، جلد ۱۱ ص: ۲۶۳)
- ⑧ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (پارہ: ۲۲، رکوع: ۱۵، سورہ: ۱۵، جلد ۱۱ ص: ۲۶۶)
- ⑨ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ (پارہ: ۲۲، رکوع: ۹، سورہ: ۹، جلد ۱۱ ص: ۲۶۳)
- ⑩ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (پارہ: ۹، رکوع: ۱۳، سورہ: ۱۳، جلد ۱۱ ص: ۱۳۵)

- (۱۱) ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾ (پارہ ۱۲، رکوع ۲، سورہ بقرہ جلاہین ص: ۱۸۰)
- (۱۲) ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (پارہ ۱۳، رکوع ۷، سورہ بقرہ جلاہین ص: ۲۰۱)
- (۱۳) ﴿وَأِنَّمَا آتَاكَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (پارہ ۲۱، رکوع ۱، سورہ عنکبوت جلاہین ص: ۳۳۹)
- (۱۴) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (پارہ ۲۲، رکوع ۱۲، سورہ سہا جلاہین ص: ۳۶۳)
- (۱۵) ﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۱۵، سورہ فاطر جلاہین ص: ۳۶۶)
- (۱۶) ﴿قُلْ إِنَّمَا آتَاكَ مُنذِرٌ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۱۳، سورہ ص جلاہین ص: ۳۸۳)
- (۱۷) ﴿إِنْ يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا آتَاكَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (پارہ ۲۳، رکوع ۱۲، سورہ ص جلاہین ص: ۳۸۳)
- (۱۸) ﴿وَمَا آتَاكَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (پارہ ۲۶، رکوع ۱، سورہ انفال جلاہین ص: ۴۱۶)
- (۱۹) ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آتَاكَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (پارہ ۲۹، رکوع ۲، سورہ ملک جلاہین ص: ۴۶۸)

تَشْرِیحُ مُتَعَارِضِ

آیت نمبر ۹۳۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے بشیر و نذیر (جنت اور ثواب کی خوشخبری دینے والا اور جہنم و عذاب سے ڈرانے والا) بنا کر مبعوث فرمایا اور اخیر کی دس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف نذیر بن کر تشریف لائے، اس لئے کہ ان آیات میں نفی اور استثناء یا کلمہ انما کے ذریعہ نذیر ہونے میںصر کیا گیا ہے جس سے بشیر کی نفی ہو جاتی ہے پس ان دونوں قسم کی آیتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

دَفْعُ مُتَعَارِضِ

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

- ۱ پہلی نو آیتوں میں بشیر و نذیر ہونا کفار و مشرکین دونوں کے حق میں ہے کہ

مسلمانوں کے لئے آپ بشیر بن کر اور کفار کے لئے نذیر بن کر تشریف لائے اور انہیں
 کی جس آیتوں میں نذیر کا حصہ اور بشیر کی نفی کفار کے حق میں ہے کہ آپ کفار کے حق
 میں فقط نذیر بن کر مبعوث ہوئے نہ کہ بشیر بن کر اور جب دونوں قسم کی آیتوں کا محمل
 جدا جدا ہے تو کوئی تعارض نہیں۔ (بیان القرآن ج ۹ ص ۹۷: پ ۲۲)

❶ خیر کی آیات میں حصہ کرنے سے بشیر کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ دیگر امور کی نفی
 مقصود ہے مثلاً آیت نمبر ۱۵ میں آپ کے مسئول ہونے کی نفی مقصود ہے کہ آپ تو
 صرف نذیر بن کر تشریف لائے ہیں، آپ سے یہ سوال نہیں ہو سکا کہ یہ کافر لوگ ایمان
 کیوں نہیں لائے؟ اسی طرح آیت نمبر ۱۹ میں تعین وقت قیامت کے علم کی نفی مقصود
 ہے، یعنی میں تو صرف ڈمانے والا ہوں مجھے یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی،
 اس کا متعین وقت تو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس دیگر آیات میں سے
 بعض یا سب آیات میں سیاق و سباق پر نظر کر کے امر متعین کو متعین کیا جاسکتا ہے۔

(بیان القرآن ج ۹ ص ۹۷: پ ۲۳ مع زیادہ توضیح و تفسیر)

کفار و کاکل کو دیکھ کر ایمان لائیں گے یہ نہیں؟

یا اَوَّلٰی اٰیٰتِہِمْ: ۱۹

(۱) ﴿وَاَنْ يَّوَدُّواْ كُلَّ اٰیۃٍ لَا یُؤْمِنُوْا بِہَا﴾ (۱۹) سورہ انعام: ۱۱۰

(۲) ﴿اِنَّ لِّنَّاسِ نَّزْلَ عَلَیْہِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰیۃً فَظَلَّتْ اَعْدَآءُہُمْ لَہَا

حَاصِبِیۡنَ﴾ (۱۹) سورہ شعراء: ۱۰۹

تعارض

پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ اگر یہ کفار (آپ کی نبوت کے) تہذیب و کمال کو بھی دیکھ میں تو ان پر بھی ایمان نہیں آئیں گے اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں تو ان کی کراہیں اس نشانی کے سامنے پست ہو جائیں (اور چاہے ایمان لے آئیں)۔) جس پہلی آیت سے تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ کسی بھی دلیل پر ایمان نہیں لائیں گے اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نشانیوں پر ایمان ضرور لائیں گے، لہذا ان دونوں قسم کی آیتوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔

تعارض

پہلی آیت میں نفی ایمان اختیار کی ہے اور دوسری آیت میں مثبت ایمان اختیار کی ہے۔ یعنی یہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ کر بھی اپنے اختیار سے ایمان نہیں آئیں گے حالانکہ شریعت میں ایمان اختیار ہی مطلوب ہوتا ہے لیکن اگر ہم چاہیں تو یہ

نکاحی نازل کر دیں کہ ان کو اطمینان اور یقیناً ایمان لانا پڑے گا مگر ایمان اطمینان ہی
شریعت میں مستحکم نہیں ہے اس لئے ایسی نکاحی نازل نہیں کی جاتی، پس جس چیز کی نفی
ہے اس کا اثبات نہیں اور جس چیز کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں ہے اور ایسی صورت میں
کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے۔ (ایمان و قرآن کا مادہ: ج ۳، ص ۸۶)

حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اکل من الشجرۃ کا صدورِ عہداً ہو یا نسیاناً؟

بازو کا پلٹتے ہوئے: ۱۷/۸

- ① ﴿وَقَالَ مَا تَهَاكُمَا وَيَكْمَاغُنْ هَذِهِ الشَّجَرَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَيْنِ أَوْ
تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (پارہ ۸، رکوع ۹، سورۃ اعراف، ج ۱، ص ۱۳۰) ♦
- ② ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾
(پارہ ۱۹، رکوع ۱۵، سورۃ طہ، ج ۱، ص ۲۶۸)

تَشْرِیْحُ تَعَارُضُ

آیت اولیٰ میں ہے کہ ہمیں نے اکل من الشجرۃ سے متعلق جن تعانی کی طرف سے کی جانے والی ممانعت اور نفی حضرت آدم علیہ السلام کو یاد دلادی تھی اور اس نفی کی ایک جمہونی علت اپنی جانب سے تحریر بیان کر دی تھی، چنانچہ اس سے یہ کہا تھا کہ جن تعانی نے جو تم کو اکل من الشجرۃ سے منع فرمایا ہے وہ صرف اس لئے کہ کہیں تم اس کو کھا کر قریشہ صفت نہ بن جاؤ گے کہیں تم کو خلود فی الجہنم نصیب نہ ہو جائے۔ کیونکہ اس درخت کا خاصہ یہ ہے کہ جس کا بچھن کھینچ ہے وہ قریشہ صفت بن جاتا ہے اور ہمیشہ جنت میں رہتا اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نفی کے یاد ہوتے ہوئے قصداً و عمدہ اس درخت کا پھل کھایا تھا نسیاناً نہیں اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فعل کا صدور ان سے نسیاناً ہوا تھا عدا نہیں کیونکہ آیت ثانیہ میں نفسی فرمایا گیا ہے، اس لئے بظاہر

ان دونوں آیتوں میں تضاد فرض معلوم ہوتا ہے۔

کے متعارض

اس تضاد کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ہمیں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا یا اور نبی و رسول کو اپنی طرف سے اس کی شکست بیان کی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کی، بالکل تصدیق ہمیں کی اور اس فعل کا قطعاً ارتکاب نہیں کیا کیونکہ اس وقت تو ان کو نبی یا داعی، اللہ کی طرف سے صریح ممانعت کے ذہن میں ہوتے ہوئے شیطان کے بہکانے سے حضرت آدم علیہ السلام اس فعل کا ارتکاب کیسے کر سکتے تھے؟ ہاں ایک مدت گزر جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس نبی کو بھول گئے، قطعاً یہ نہیں رہا کہ اللہ نے اسکل من الشجرة سے منع فرمایا ہے، البتہ شیطان کی وہ بیان کردہ حکمت یاد رہی کہ اس کے کھانے سے آدمی فرشتہ صفت بن جاتا ہے اور ہمیشہ جنت میں رہنا نصیب ہو جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتہ صفت بن جانے اور غلو فی الجنۃ کے شوق میں نسیا اس درخت سے تناول فرما لیا، پس تذکر اور نسیان کا زمانہ مختلف ہے، تذکر تو صدور فعل سے بہت پہلے تھا اور نسیان ایک مدت کے بعد صدور فعل کے وقت ہوا۔ ولا تعارض بعد اختلاف الازمنۃ۔

(محسن من شجر زادہ، ص ۷۷)

انسان و جنات کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے یا ترک عبادت کے لئے؟

پاکستان میں ۲۰۰۶ء

① ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾

(پارہ ۹، رکوع ۱۲، سورہ اعراف، جلد ۱ ص: ۱۲۵) *

② ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

(پارہ ۷، رکوع ۲، سورہ ذاریات، جلد ۱ ص: ۲۲۳)

تعارض

پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے بہت سے جن و انسان کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور دخول جہنم کا سبب ترک عبادت ہے، پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بہت سوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت نہ کریں اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے، پس دونوں میں بظاہر تعارض ہے۔

تعارض

آیت اولیٰ میں تخلیق کے مقصد تکوینی کا بیان ہے اور آیت ثانیہ میں مقصد تشریفی کا ذکر ہے، یعنی تمام جن و انس کی تخلیق کا تشریفی مقصد تو یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں لیکن ان حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے جن کو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہت سے جن و انس کی پیدائش کی تکوینی غایت یہ ہے کہ وہ عبادت نہ کریں اور جہنم میں داخل ہوں پس، جب دونوں مقصدوں کی نوعیت جدا جدا ہے تو کوئی تعارض نہیں۔

(چنان القرآن ۵/۱۲۸، پارہ ۴، صفحہ ۲۸)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت
طلب کرتے تھے یا نہیں؟

پانچواں باب: ۱۸۰

① ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ (پارہ ۱۰، رکوع ۱۳، سورہ توبہ، جلد ۱ ص: ۱۶۰) *

② ﴿وَأَذًا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾

(پارہ ۱۸، رکوع ۱۵، سورہ نور، جلد ۱ ص: ۳۰۲)

شرح معارض

آیت اولیٰ میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں (جہاد میں شریک نہ ہونے کے بارے میں) کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایسے کام پر جوتے ہیں جس کے لئے ان کو جمع کیا گیا ہے (جیسے جہاد،^(۱) صلوٰۃ جمعہ، صلوٰۃ عیدین وغیرہ) تو وہاں سے نہیں ہٹتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں اجازت لے کر چلے جاتے ہیں۔ پس آیت اولیٰ میں توجہ و عدم شرکت کی اجازت طلب کرنے کی

(۱) جہاد: ایمان زید رحمہ اللہ تھکی نے ہر جامع کی تعمیر جہاد کے ساتھ اور ابن عبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جہاد، صلوٰۃ جمعہ اور عیدین کے ساتھ کی ہے۔ (مدح معنی ۸/۲۳۳)

نفی کی نفی ہے اور آیت ثانیہ میں اجازت کا اثبات ہے جس ان دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

۱ آیت اولیٰ میں جو استیذان کی نفی ہے وہ استیذان بلا عذر ہے اور آیت ثانیہ میں جو استیذان کا اثبات ہے وہ بالعذر کا ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بلا عذر تو کبھی جہاد میں عدم شرکت کی اجازت نہیں لیتے ہیں، البتہ اگر کوئی عذر دیتا ہے تو اجازت لے کر جہاد وغیرہ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں، جس کی نفی ہے اس کا اثبات نہیں، جس کا اثبات ہے اس کی نفی نہیں۔ فلا تعارض۔

(بیان القرآن ج: ۳، ص ۱۵۰، پارہ ۱۰۰)

۲ پہلی آیت میں جو استیذان کی نفی ہے وہ جہاد میں بالکل نہ جانے کے بارے میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی اجازت کبھی نہیں لیتے تھے کہ ہم جہاد میں بالکل نہ جائیں، اور آیت ثانیہ میں جو استیذان کا اثبات ہے وہ اصل امر کی صورت یہ ہے کہ جہاد وغیرہ کے لئے مشورہ کی مجلس سے کبھی اتفاقاً کسی ضرورت کی وجہ سے اجازت لے کر چلے جاتے تھے، یہ مطلب نہیں کہ جہاد میں بالکل عدم شرکت کی اجازت لے لیا کرتے تھے، پس استیذان نفی اور استیذان مثبت دونوں کی ذہنیت الگ الگ ہے۔ فلا تعارض۔ (بیان القرآن ج: ۸، ص ۸۶، پارہ ۲۶)

مشاہدہ عذاب کے بعد ایمان لانا نافع

ہوتا ہے یا نہیں؟

پارہ نمبر ۱۰۰

① ﴿قَوْلًا كَانَتْ لِرَبِّهِمْ أَهَمًّا فَبَتَّمَتْهُمُ آيَاتُهَا إِلَّا يَوْمَ يُنْفَخُ لَهَا الْغَلَاظُ﴾

کَتَمْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ ﴿۱﴾ (یاد رکھو) دوسری باتیں یہ ہیں کہ

② ﴿قُلْ يَكُفِّرُ بَكُمْ آلِهَتُهُمْ بِآيَاتِهِمْ لَهَا وَأُولَا بِأَسْمَائِهِمْ السَّلَامُ إِنِّي قَدْ

خَلَلْتُ فِيْ عِبَادِهِ﴾ (پارہ نمبر ۱۰۰، سورہ مائیں جلا جی ۱۰۶)

شرح تعارض

آیت ولی میں ارشاد ہے کہ عذاب الہی کے مشاہدہ کے بعد ایمان لانا کسی نفعی کے لئے رافع نہیں ہوا اس لئے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے تھے اور ان کا ایمان معتبر اور نافع ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو مشاہدہ عذاب کے بعد بھی ایمان لانے سے نفع ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ ہر ایک نے جہاں عذاب دیکھ لیا تو ان کو نفع کا یہ ایمان لانا نافع نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنی یہی معنوں مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشاہدہ عذاب کے بعد ایمان لانا کسی کو بھی نافع نہیں ہوتا۔ پس ان دونوں آیتوں میں بلا تعارض معلوم ہوتا ہے۔

رفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

﴿الْمُسْتَضَرِّحُ لِقَوْلِهِ﴾

۱) پہلی آیت میں جو ایمان کے نافع ہونے کا ذکر ہے وہ عذاب کے آثار ابتداء سے
کے مشاہدہ کرنے کے حانت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ملائکہ عذاب و آخرت کی
ہول کی کامشاہدہ کرنے سے قبل کھنڈ عذاب کے آثار ابتداء سے دیکھ کر ایمان لے آئے
تو اس کا ایمان معتبر اور نافع ہو جاتا ہے اور دوسری آیت میں جو ایمان کے نافع ہونے
کی نفی ہے وہ ملائکہ عذاب اور اہول آخرت کے مشاہدہ کے بعد ہے۔ ایسی صورت
میں ایمان ناقابل اور نافع نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کے
ابتدائی آثار کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئی تھی اس لئے اس قوم کا ایمان نافع اور معتبر ہوا
تھا۔ پس جب دونوں آیتیں طالعہ و علیحدہ حالت پر محض ہیں تو کوئی تعارض نہیں۔

(بخاری ص ۱۰۰، قرآن ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳)

۲) اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہی ہے کہ مشاہدہ عذاب کے بعد کسی کا ایمان نافع نہیں
ہوتا مگر بعض لوگ قانون سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس
قانون سے مستثنیٰ اور مخصوص تھی اس لئے ان کا ایمان ناقص مشاہدہ عذاب کے بعد بھی
نافع اور معتبر ہو گیا، پس اس چیز کو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیات میں
بے شمار کیا جائے گا۔ ولا تعارض بعد الاستثناء والخصوصية۔

(بخاری ص ۱۰۰، قرآن ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳)

وحی سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کو
اقوام سابقہ کے واقعات کا علم تھا یا نہیں؟

پانچواں نمبر: ۱۳، ۱۴

- ① ﴿يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ الْغَيْبِ نُجُومًا إِلَيْكَ مَآكُنتَ تَقْلُمُوهَا أَتَىٰ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا﴾ (پارہ ۲، رکوع ۳۴ سورۃ ہود جلد ۱ ص ۱۸۸)
- ② ﴿لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ (پارہ ۳، رکوع ۱۳ سورۃ ابراہیم جلد ۱ ص ۲۰۶) ♦
- ③ ﴿الَّذِينَ يَبْكُومُ بِنَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ (پارہ ۱۳، رکوع ۱۳ سورۃ ابراہیم جلد ۱ ص ۲۰۶)

تشریح تعارض

پہلی آیت میں ارشاد ہے کہ یہ واقعہ (حضرت نوح علیہ السلام کا جو اوپر مذکور ہوا ہے) غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم وحی کے ذریعہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، وحی سے قبل تو آپ کو اس کا علم تھا اور نہ آپ کی قوم کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قوم یعنی کفار مکہ کو اقوام سابقہ کے واقعات کا علم نہیں تھا، اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ ان لوگوں کے حالات و واقعات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کے لوگ اقوام سابقہ کے واقعات سے بے خبر تھے اور تیسری آیت میں ارشاد ہے کہ نیا تمہارے پاس (اسے کفار مکہ) ان لوگوں کو خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد ہوئے ہیں۔

آیت میں استفہام انگاری ہے جس کا حاصل یہ نکلا ہے کہ اقوام سابقہ کی خبریں تمہارے پاس آئی ہیں، تم کو ان کے واقعات کا علم ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی سے پہلے ہی کفار مکہ اقوام سابقہ کے واقعات کو جانتے تھے، پس یہ آیت پہلی دونوں آیتوں کے بظاہر معارض ہے کہ پہلی دو آیتوں میں علم کی نفی ہے اور تیسری آیت میں علم کا اثبات ہے۔

تعارض

پہلی دو آیتوں میں جو علم کی نفی ہے اس سے مراد علم تفصیلی ہے اور تیسری آیت میں جو اثبات ہے وہ علم اجمال کا ہے، مطلب یہ ہے کہ اقوام سابقہ کے حادثات و واقعات اجمالی طور پر تو تم کو وحی سے قبل بھی معلوم تھے مگر واقعات کی تفصیل وحی سے قبل تم نہیں جانتے تھے۔ تفصیلی واقعات حق تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو وحی کے ذریعہ ان واقعات سے باخبر کیا ہے، پس اثبات علم اجمالی کا ہے اور نفی علم تفصیلی کا، لہذا کوئی تعارض نہیں۔

(ماخوذ من بیان القرآن، پارہ ۳، رد و مبادی و مکتوبی، ص ۲۹)

ہر امت کے لئے رسول آیا ہے یا نہیں؟

پارا: ۲۱، ۲۰، ۱۳، ۲۲

- ① ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾
(پارا: ۱۳، رکوع: ۱۱، سورہ نمل: جلاہین ص: ۲۱۸)
- ② ﴿وَأَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾
(پارا: ۲۲، رکوع: ۱۵، سورہ قاطر: جلاہین ص: ۲۶۶) ♦
- ③ ﴿يُنذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾
(پارا: ۲۰، رکوع: ۸، سورہ حمص: جلاہین ص: ۳۳۱)
- ④ ﴿يُنذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾
(پارا: ۲۱، رکوع: ۱۳، سورہ نجم: جلاہین ص: ۳۳۹)
- ⑤ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ قَبْلِكَ مِنْ نَّذِيرٍ﴾
(پارا: ۲۲، رکوع: ۱۱، سورہ نبا: جلاہین ص: ۳۶۳)

تشریح تعارض

کلی دو آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور آیت ۳ و ۵ میں ارشاد ہے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرانے والے ہیں جن میں آپ سے قبل کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اقوام ایسی بھی ہیں جن میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، پس دونوں قسم کی آیات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

دفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

﴿تَسْتَوِي عَلَى سَدِيدٍ﴾

● آیت اونی میں لفظ کل کثیر کے لئے ہے، یعنی ہم نے اکثر امتوں میں اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، پس بعض اقوام و اہم میں رسول کا مبعوث نہ ہونا اس کے معارضہ نہیں ہے۔^(۱) (پان القرآن پارہ ۳۰، ج ۱۰، ص ۳۳)

● پہلی دونوں آیتوں سے ہر امت میں رسول کا مبعوث ہونا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اوائل زمانہ کے اعتبار سے ہے اور اخیر کی تین آیات سے جو بعض اقوام میں رسول کا نہ آنا معلوم ہوتا ہے، وہ اواخر کے اعتبار سے ہے یعنی ہر امت کے ابتدائی زمانہ میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور آیا ہے، البتہ بعض اوقات اس کی شریعت کا سلسلہ اخیر تک باقی نہیں رہا جیسے قوم عرب کے ابتدائی دور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے مگر ان کی شریعت عرب میں اخیر تک باقی نہیں رہی یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ (پان القرآن پارہ ۳۰، ج ۱۰، ص ۳۵؛ زیادہ توضیح)

(۱) آیت میں یہ کوئی اکثر و غلبہ پر محمول کر لیا جائے گا۔

جنت کی حوروں کا رنگ سفید مائل بزروری ہے یا سرخ مائل سفیدی؟

ہاؤلا نمبرین: ۳۳، ۳۷

- ① ﴿كَانَتْهُمْ نَيْصُ مَكْنُونٍ﴾ (پارہ: ۲۳، ج: ۶، سورہ صفات جلالین ص: ۳۷۵) ✦
② ﴿كَانَتْهُمْ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (پارہ: ۳۷، ج: ۳، سورہ رقص جلالین ص: ۳۳۵)

تشیخ تعاض

آیت اولیٰ میں جنت کی حوروں کو رنگت اور صفائی نیز شفافیت میں چھپے ہوئے
انہوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح انڈوں کا رنگ سفید مائل بزروری و
چمکدار اور پرندے کے پروں میں چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے صاف شفاف ہوتا
ہے کہ نہ تو گرد و غبار ان تک پہنچتا ہے اور نہ کسی کا ہاتھ ان پر لگتا ہے جس سے کچھ میلا
پن آ جائے ایسے ہی جنت کی حوروں کا رنگ سفید مائل بزروری، چمکدار اور صاف
شفاف ہے، بہت زیادہ خالص سفید رنگ کے ساتھ ہلکے زرد رنگ کی مٹاؤ والا رنگ
عورتوں میں بڑا مرغوب اور پسندیدہ نظر ہوتا ہے، بہر حال اس آیت سے معلوم ہوا کہ
جنت کی حوروں کا رنگ سفید مائل بزروری ہے اور آیت ثانیہ میں حوروں کو یاقوت اور
مرجان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یاقوت سرخ رنگ کا قیمتی موتی ہوتا ہے اور مرجان
سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے موتیوں کو کہا جاتا ہے، یاقوت و مرجان دونوں کے
ساتھ تشبیہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حوروں کا رنگ سرخ و سفید ہے، پس ان دونوں
آیتوں میں بظاہر تعاض معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں حوروں کا رنگ زرد و سفید اور

دوسری آیت میں سرخ و سفید بتایا گیا ہے۔

دفعہ تعارض

اس تعارض کے پانچ جوابات ہیں:

① آیت اولیٰ میں اندروں کے ساتھ تشبیہ رنگ میں نہیں ہے بلکہ نعومت و طراوت یعنی ملائم اور تروتازہ ہونے میں ہے اور اندر سے مراد پکایا ہوا اور پالا ہوا اندر ہے، ایسے جانے کے بعد چھلکے کے اندر جو پھپھا ہوا اندر ہوتا ہے بڑا نرم و نازک ملائم اور تروتازہ ہوتا ہے جس کا مشاہدہ مچھلا کا تار نے کے بعد ہوتا ہے، اسی لئے عوام الناس عورت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ فلاں عورت تو چھلے ہوئے اندر کی مانند ہے، ایسے ہی جنت کی حوروں کے ابدان و اجسام قیامت ہی نرم و نازک ملائم اور شاداب ہوں گے، اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ہوتی ہے "عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: ان البیض الصکون ما تحت القشور الصلب بینہ و بین القباب الاصفر" ^(۱) کہ بیض نقون سے مراد اندر کا وہ حصہ ہے جو سخت چھلکے کے نیچے زردی کے درمیان ہے۔ اب کوئی تعارض نہیں کیونکہ آیت اولیٰ میں تشبیہ نعومت و طراوت میں ہے نہ کہ رنگت میں اور آیت ثانیہ میں رنگ میں تشبیہ ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ حوریں جسم کے اعتبار سے تو نہایت نرم و نازک اور تروتازہ و شاداب ہوں گی، اور رنگ کے اعتبار سے سفید مائل بہ سرخی ہوں گی، یعنی گلابی رنگ ہوگا، عورتوں میں گلابی رنگ بھی بڑا مرغوب و پسندیدہ ہوتا ہے۔

(روح المعانی ۲۳/۹۰)

② پہلی آیت میں اندروں کے ساتھ تشبیہ تناسب اعضاء میں ہے نہ کہ رنگت میں، اندر تناسب اجزاء میں مشہور اور ضرب الشکل ہوتا ہے، تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس

(۱) رواہ ابن السکون عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابن ابی حاتم و ابن جریر عن الامام السدی۔ (روح المعانی ۲۳/۹۰)

طرح انداز مناسب الٰہی اور ہوتا ہے اسی طرح جنت کی حوریں بھی متناسب الاعضاء ہیں اور تناسب اعضاءِ بریت ممدوح و مرغوب چیز ہے حتیٰ کہ حسن کا مدار ہی تناسب اعضا پر ہے، پس جب آیتِ اولیٰ میں تشبیہ رنگت کے اعتبار سے ہے تو اس کا دوسری آیت سے کوئی تضاد نہیں کیونکہ دونوں آیتوں کے مجموعہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حوروں کا جسم متناسب^(۱) الاعضاء اور رنگ سفید مائل بصری ہے۔ فلا تعارض بینہما۔ (روح المعانی ۴۰/۳)

۳۳۔ یاقول کہا جائے کہ آیت ثانیہ میں یاقوت و مرجان کے ساتھ تشبیہ رنگت میں نہیں ہے بلکہ یاقوت کے ساتھ تشبیہ صفائی کے اعتبار سے ہے اور مرجان کے ساتھ چکنا چٹ اور خوبصورتی کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح یاقوت موئی صاف و شفاف اور مرجان موئی چکنا اور خوبصورت ہوتا ہے اسی طرح حوریں صاف و شفاف چکنی اور خوبصورت ہیں، پس کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ آیتِ اولیٰ میں تشبیہ بعض مکثوں کے ساتھ رنگت میں ہوئی اور دوسری آیت میں یاقوت و مرجان کے ساتھ تشبیہ صفائی و شفافیت اور خامست و جمال میں ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ جنت کی حوریں سفید مائل بزرودی، صاف و شفاف چکنی اور خوبصورت ہیں۔ (روح المعانی ۴۰/۳)

۳۴۔ تشبیہ تو دونوں آیتوں میں رنگ ہی میں ہے مگر یہ اختلاف اشخاص پر محمول ہے مطلب یہ ہے کہ بعض حوروں کا رنگ تو سفید مائل بزرودی ہے، ان کو بعض مکثوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بعض کا رنگ سفید مائل بصری ہے ان کو یاقوت و مرجان کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور عورتوں کے دلوں جسم کے رنگ ہی مرغوب اور حسین ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ سب سے اچھا رنگ سفید مائل بزرودی ہی ہوتا ہے درست نہیں ہے کیونکہ

(۱) مگر تناسب اعضاء دلی تشبیہ کی صورت میں مکثوں کی تہہ بے فائدہ ہو کر رہ جاتی ہے ان قدر تشبیہ میں کوئی دخل نہیں رہتا، کیونکہ انداز ہر حال میں متناسب انداز ہے خواہ مکثوں ہو یا لیر مکثوں، اس لئے یہ توجیہ ضرور ہے۔ (روح المعانی ۴۰/۳)

احسبیت تو لوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، لیکن سفید مائیں بزدلی، رنگ پسند ہوتا ہے کسی کو سفید مائل برقعی، غرض کہ جنت میں اہل جنت کو ان کی پسند اور خیر خواہی کے مطابق حوریں ملیں گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

"وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ" بہر حال جب راتوں راتوں میں حوروں کا مصداق جدا جدا ہے تو تعارض نہیں ہے۔

(روح المعانی ۲۳/۹۰)

۵) یا ہوں کہا جائے کہ چہروں کا رنگ تو یا قوتِ درجہ کی طرح سفید مائیں برقعی یعنی گلابی ہے اور باقی بدن کا رنگ بیض کنوں کی طرح سفید مائیں بزدلی ہے، پس دوسری آیت تو چہرہ کی رنگت کے بیان پر محمول ہے اور پہلی آیت میں باقی بدن کی رنگت کا بیان ہے اس لئے کوئی تعارض نہیں۔ (روح المعانی ۲۳/۹۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضلال کی نفی اور اثبات

پانچواں نمبر کا سوال: ۲۹، ۳۰

- ① ﴿مَاحْضَلُ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ (پارہ: ۲۷، رکوع: ۵، سورہ: نجم، جلد ۱۸ ص: ۲۳۷) ♦
② ﴿وَوَجَدْتُمْ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (پارہ: ۳۰، رکوع: ۱۸، سورہ: النبی، جلد ۱۸ ص: ۵۰۲)

تشریح تعارض

آیت اولیٰ میں ارشاد ہے کہ تمہارے ساتھی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہ تو ضلال کے ساتھ متصف ہیں اور نہ گمراہیت^(۱) کے ساتھ، یعنی نہ تو راہ حق سے ہٹکے اور نہ غلط راستہ پر چل دیے۔ اور آیت ثانیہ میں ارشاد ہے کہ اللہ نے آپ کو ضال پایا، پس آپ کی رہنمائی فرمائی، یعنی آپ ضلال کے ساتھ متصف تھے اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، پس پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضلال کی نفی ہے اور آیت ثانیہ میں اس کا اثبات ہے، اس لئے ان دونوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔

رفع تعارض

اس تعارض کے دو جواب ہیں:

- ① ضلال کی دو قسمیں ہیں ایک عدول عن الطریق بعد العذر، یعنی جاننے کے بعد راستہ سے ہٹ جانا، جس کو گمراہی اور کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے عدول (۱) ضلال اور گمراہیت میں فرق یہ ہے کہ ضلال تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بالکل راستہ بھول کر گمراہ ہو جائے اور غمایت یہ ہے کہ غیر راہ کو راہ سمجھ کر چلتا رہے کفار فی البدۃن۔ بیان القرآن ص: ۲۷ ص: ۱۱

عن الطبری قیل: اعلم یعنی جاننے سے قبل راستہ سے ہٹا ہوا ہوتا جس کو نوا و تحقیق اور بے خبری سے تعبیر کیا جاتا ہے، آیت اولیٰ میں جو نبی ہے وہ قسم اول کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم اور وحی کے آجانے کے بعد پھر وحی سے ہٹ گئے ہوں (العیاذ باللہ) ہرگز کبھی ایسا نہیں ہوا اور آیت ثانیہ میں جو ضلال کا اثبات ہے وہ قسم ۲ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے قبل شرائع و احکام سے واقف اور بے خبر تھے، حق تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آپ کو پانچ سو بیساکہ جیسا کہ حق تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے "فَاَكُنْتُ نَذِيرًا مِّنَ الْكِتَابِ وَلَا لِإِنْسَانٍ" ^(۱) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ وحی سے قبل نہ تو کتاب (قرآن) کو جانتے تھے کہ وہ کیا چیز ہے اور نہ ہی ایمان کی تفصیل اور اس کے شرائع و احکام سے واقف تھے ایک اور جگہ ارشاد ہے "وَرَأَىٰ مُحَمَّدٌ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِيزَ الْغَايِلِينَ" اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ وحی سے قبل شرائع دین سے بے خبر اور ناواقف تھے اور وحی سے قبل شرائع و احکام سے ناواقف ہونا یہ کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ ^(۲) ہر حال جب دونوں آیتوں میں ضلال کی علیحدہ علیحدہ قسم مراد ہے تو کوئی تضاد نہیں۔

(ماخوذ من جامع القرآن، ۵/۶۹، درج المعانی ۱۳۴:۱۳۵)

۲ دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت ثانیہ میں ضلال سے مراد راہ حق سے گمراہ ہو جانا نہیں بلکہ ہمیں سفر و غیرہ میں جانتے ہوئے راستہ بھول جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بار سفر میں راستہ بھول گئے تھے، گم ہو گئے تھے تو حق تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتا دیا

(۱) ایمان سے مراد ہمیں ایمان نہیں ہے کیونکہ ہر نبی وحی سے قبل بھی نفس ایمان سے واقف اور اس کے ساتھ متصف ہوتا ہے بلکہ مراد شرائع ایمان ہے جن کا علم بغیر وحی کے ممکن نہیں ہو سکتا ہے کما قال الامام معنی السنۃ المغوی وجمہ ائمہ تعالیٰ۔ (درج المعانی ۱۳۵:۱۳۶)

(۲) مثال کی جو تعبیر کی ہے کہ وحی سے قبل شرائع ایمان سے واقف مراد ہے خواہ امام دعویٰ اکثر مسلمانوں نے اسی تعبیر کو اختیار کیا ہے، دوم رجائی بھی اسی تعبیر کو اختیار کرتے ہیں۔ (درج المعانی ۱۳۶:۱۳۷)

تھا۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اندھیری رات تھی، آپ کو خیندہ آ رہی تھی، اٹھیں نہیں آیا اور آپ کی اونٹنی کی ٹہلیں پکڑ کر اس کو صحیح راستہ سے جٹا کر دوسرے راستہ پر کر دیا، اس طرح آپ قافلہ سے پھڑکے، فوراً حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انھیں پر ایک زور کی پھونک ماری جس سے وہ کجست جہش میں جا کر گرا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستہ سے قافلہ تک پہنچا دیا، ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یحییٰ میں مکہ کی گھاٹوں میں راستہ بھول جاتے کی وجہ سے گم ہو گئے اور دادا جان سے جدا ہو گئے، ابوجہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ راستہ بھول گئے اور بکریوں سے بچھو ہو گئے ہیں۔ اس نے آپ کو آپ کے دادا جان کے پاس پہنچا دیا، دادا جان اس وقت کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر نہایت تضرع و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس واپس پہنچا دے۔ ابوجہل نے ان سے بیان کیا کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے سوار کرنے کے لئے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے سوار کیا اور اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی اٹھی نہیں، پھر آپ کو آگے سوار کیا تو اونٹنی فوراً ٹھہر کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ”یا احمق ہو الامامہ فکيف تقوم خلف المقتدی؟“ اسے یہ تو فساد یہ بچہ تو امام ہے یہ مقتدی کے پیچھے کیسے رو سکتا ہے؟ اس قسم کے اور بھی واقعات اور اقوال روحِ امضیٰ میں مذکور ہیں، بہر حال اس تفسیر پر آیت ثانیہ میں ضلال سے مراد راستہ بھول جانا ہے، دین حق سے گمراہ ہونا نہیں ہے لہذا آیت اولیٰ میں نگی ہے ضلال بمعنی دین حق سے گمراہ ہو جانے کی اور آیت ثانیہ میں اثبات ہے ضلال بمعنی راستہ بھول جانے کا۔ فلا تعارض بینہما۔ (روحِ امضیٰ ۱۷۲/۱۷۳)

ولد وقع الفراغ من تسويد هذه الاوراق بحمدالله وفضله بعد
صلوة الظهير من يوم الخميس لى الثامن من شهر جمادى الاخرة
سنة احدى عشرة بعد الف واربع مائة من الهجرة النبوية على
صاحبها الف الف تسليم وتحية الموافق السابع والعشرين من شهر
دسمبر سنة تسعين بعد الف وتسع مائة من المسيحية.

وقد شرعت فيه يوم الأحد في التاسع والعشرين من شهر ربيع
الآخر سنة إحدى عشرة بعد ألف وأربع مائة من الهجرة النبوية
الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر سنة تسعين بعد ألف وتسع مائة
من المصمحية.

فتم وكمل هذا المجموع في مدة قد وميعاد التكليم ای اربعین
یوما بعون الله وتوفيقه جعله الله سبحانه وتعالى تافعا للمناظرین من
الطلبة والمدرسين وغيرهم من علماء الدین الطالبین دفع
التعارض بین آیات القرآن العبین.

يا رب تقبله مني بقبول حسن واجعله لي وسيلة الى النجاة والمغفرة وسبباً لرضوانك ورحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.

الحق العباد

محمد انور شنگوی، مظاہری

تقديم الحديث والتفسير،

جامعہ اشرف العلوم کنگوہ ضلع سہارنپور (بجلی)

۸۰ جمادی الثانی ۱۳۱۱ھ بمطابق ۱۰ دسامبر ۱۹۳۲ء

اعتذار

بندہ اپنی قصور و غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اگر تعارض کے کسی مضمون سے متعلق کوئی آیت ایسی نظر آئے جو احاطہ شمار میں نہ آئی ہو تو اس کو اسی مضمون کے تحت مذکورہ آیات کے ساتھ لاحق فرمائیں، نیز اگر تعارض کا کوئی مضمون سرے ہی سے کتاب میں آنے سے رہ گیا ہو تو نقص فی اتبعی پر محمول فرمائیں۔ اور اس اشاعت میں ضمیر کے بھی ۱۹ مضامین شامل کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کتاب کے کل مضامین ۱۲۵ ہو گئے ہیں۔

سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم .

و لب علیما انت انت التواب الرحیم .

مؤلف

محمد انور عارف اللہ عز

وہ کتب جن سے اصل کتاب کی تالیف میں استفادہ کیا گیا قرآن کریم

اسمائے کتب	مولفین کرام	تاریخ وفات
------------	-------------	------------

- (۱) الذہن فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ
- (۲) امدار الفتاویٰ حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی ... ۱۳۶۲ھ
- (۳) بیان القرآن ایضاً ایضاً
- (۴) بیضاوی شریف علامہ ناصر الدین عبد اللہ بیضاوی ۶۹۲ھ
- (۵) تحفہ اثنا عشریہ شہید العزیز محدث دہلوی ۱۲۳۹ھ
- (۶) تفسیر ابن کثیر علامہ ابوالفضل اسماعیل بن عمر ۷۷۴ھ
- (۷) تفسیر ابوسعود محمد بن محمد انصاری ۹۵۱ھ
- (۸) تفسیر خازن علامہ علی بن محمد بن ابراہیم الخازن ۷۲۵ھ
- (۹) تفسیر قرطبی امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد ۶۸۶ھ
- (۱۰) تفسیر کبیر امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر رازی ۶۰۶ھ
- (۱۱) تفسیر کشاف علامہ یحییٰ بن محمد بن عمر بخاری ۵۳۸ھ
- (۱۲) تفسیر مددک علامہ عبد اللہ بن احمد السبکی ۷۷۰ھ
- (۱۳) تفسیر مظہری علامہ قسطنطین شاہ اللہ پانی پتی ۱۲۴۵ھ
- (۱۴) جلالین شریف علامہ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ
- (۱۵) مسل علی ابیہین سلیمان بن عمر الجلی الشافعی ۴۰۲ھ
- (۱۶) روح المعانی علامہ ابو الفضل سید محمود الیوسف بغدادی ۱۲۷۰ھ
- (۱۷) بروہس : تفسیر علامہ محمد حنیف مشکوٰۃ بخاری ۱۲۷۰ھ

- (۱۸) شیخ زادہ..... علامہ محمد بن مصلح اندلیس..... ۹۵ھ
- (۱۹) صاحب دی علی الجہدین..... علامہ احمد بن محمد صاوی..... ۲۳۶ھ
- (۲۰) اخوان الکبیر..... شہادہ ولی اللہ محمد شہرہوی..... ۱۱۹۱ھ
- (۲۱) معارج اللغات..... علامہ عبد الغنی بلادی.....
- (۲۲) معارف القرآن..... مفتی اعظم محمد شفیع صاحب..... ۱۳۹۶ھ
- (۲۳) النہاس..... علامہ عبد العزیز بن احمد..... ۱۲۴۰ھ

جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن
 اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔
 (القرآن)

اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا شکر

تالیف

حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب امتیاز کاظم

قائمہ پبلیشرز

نزد مقدس مسجد اہل بازارہ کراچی
 فون ۷۷۵۹۷۳

مقبول دعاؤں کے بارے میں احادیث شریف کا نامادری مجموعہ

آدابِ دعا اور قبولیت کے اوقات و مقامات

نتیجہ

سہام الإصَابَةِ
الدَّعَوَاتِ الْمَجَابَةِ

تأليف

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ

المتوفى سنة ٩١١ هجرية

ترجمہ و تشریح

مولوی سعید محمد راشد مدنی

فاسٹل جامعاتہ ذیل معلوم کرائیو سید ۱۳

زمزم پبلشرز

وَالْأَرْضَ عِزًّا وَالسَّمَوَاتِ تَزِينًا
اور خدا کی طرف سے تمہارے لیے زمین کو عزت کیساتھ اور آسمانوں کو آرائش کیساتھ
پیش کیا ہے۔ (سورہ بقرہ، آیت ۲۹)

قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں

دُخُولِ جَنَّتِ کے تفسیر و اسباب

تالیف

فَضیلُ الرَّحْمَنِ عَلَوی

فاضل جامعہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی
خطیب مسجد عمر آباد وغیلہ، یارک شاہ اراکھیسٹ

مزمع پبلشرز

نزد مقام سید احمد ابراہیم پور کراچی
فون: ۴۴۱۵۶۴۳

جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن

اخلاق سلف

اُردو ترجمہ

تَنْبِيْهِ الْمَغْتَرِبِ

لفظ الربانی فی الواجب الشیخ عبد الوہاب بن احمد الشرنوبی

ترجمہ و تالیف

حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرنسپل روضہ

سلفیہ صاحبین کے مروجہ پروگرامات کا دورِ مجاہد
عقل کا راستہ تلاش کرنے والوں کیلئے بہترین راہِ راہ
شرعی کی محبت کے اصول کے آسان طریقوں کا انتخاب
نفس و شیطان کے ککڑے بچنے کی مفید تدابیر
معاشرت و معاشرت سے متعلق رہنما اصول
دل کی صفائی کو زور دینے کے لئے مجاہد

زمزم پبلشرز

نزد مقدس مسجد اردو بازار کراچی

فون ۷۷۵۶۷۳